

श्रीहरिः

श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

(पञ्चम खण्ड)

तथ कथामृतं तत्तर्जयितुं

यद्विभिरीदितं कल्मषापहम् ।

धयणमस्तुः श्रीमदासतं

भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजनाः ॥

लेखक-

प्रह्लादच ब्रध्मचारी

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण	५
सम्पूर्ण	७
अन्तिम निवेदन	९
१—छोटे हरिदासको लो-दर्शनका दण्ड	२१
२—धन माँगनेवाले भृत्यको दण्ड	३२
३—गौरीनाथ पटनायक सूलीसे बचे	३६
४—श्रीशिवानन्द सेनकी सहनशीलता	४८
५—पुरीदास या कविकर्णपूर	५३
६—महाप्रभुकी अलौकिक क्षमा	५९
७—निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव	६४
८—महाराज हरिदासजीका गोत्रोत्सवगमन	७४
९—भक्त कालिदासपर प्रभुकी परमकृपा	८४
१०—चमदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह	९१
११—जगदानन्दजीकी एक निष्ठा	९९
१२—श्रीरघुनाथ भट्टकी प्रभुकी आशा	१११
१३—गाम्भीर्य मन्दिरमें श्रीगौराङ्ग	११८
१४—प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय	१२८
१५—महाप्रभुका दिव्योन्माद	१५१
१६—भोवचैनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन	१५७
१७—श्रीकृष्णान्वेषण	१६१
१८—उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति	१६८

विषय	पृष्ठ
१९—छोकातीत दिव्योन्माद	१७६
२०—शारदीय निर्दोषमे दिव्य गन्धका अनुसरण	१८२
२१—श्रीमद्भैरवाचार्यकी पहेली	१८६
२२—समुद्रप्रतन और मृत्युदशा	१९१
२३—महामधुका अवर्शन अथवा लीलामंवरण	१९९
२४—श्रीमती विष्णुपियादेवी	२०९
२५—श्रीश्रीनिवासाचार्यजी	२२२
२६—ठाकुर नरोत्तमदासजी	२३३
२७—महाप्रभुके वृन्दावनस्य छः मोखामिगण	२३८
२८—श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक	२५४
२९—कृतकता-प्रकाश	२६७
३०—श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थ	२७६ से २७९ तक

चित्र-सूची

१—श्रीचैतन्य अथाह सागरके जलमें कूद पड़े (रंगीन)	२१
२—श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर (सदा)	२३
३—महाराम हरिदासजीका गोलीकगमन (रंगीन)	७९
४—श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर (सदा)	८०
५—श्रीहरिदासजीका समाधि-मन्दिर (")	८२
६—सिद्ध बकुल वृक्ष (")	८३
७—श्रीजगन्नाथजीकी रथ-यात्राका विशाल रथ (")	१५४
८—श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरका पिंडद्वार (")	१५५
९—प्रभुने श्रीजगन्नाथजीके विग्रहका आलिङ्गन किया (रंगीन)	२०७

श्रीहरिः

मङ्गलाचरण

वेङ्गोविभूषितकराश्रयनीरदाभात्

पीताम्बरदरुणविम्बकाग्रधरोऽश्वत् ।

रत्नेन्दुसुन्दरमुस्तादरविन्दनेत्रात्

कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

भीमो मुरझीके वज्रानेमे जो प्रवीण है, पीताम्बर ही जियका
सम विष परिधान है, पंके हुए पेंचूके समान अरुण रंगके निभके अधर हैं,
इन्दु शीतल, सुखद, सौम्य और सुहायना जियका मुखारविन्द है, जो
हृदय मन्द-मन्द मुस्कराता ही रहता है, विषादसे जियका वैर है और
झलके समान खिले हुए, खुटे हुए, कुछ-कुछ टेढ़े हुए और कामोत्क
मिले हुए बिम्बके दोनों नेत्र हैं, उस काले कृष्णको छोड़कर जाना पावूँ
भी सो किसकी शरणमें जाऊँ ? हठलिये उस निशुरकी ही पदयूत्तिको
मस्तकर भदाता हूँ ।

की झुविन्नी रागती दंडा पुन्नकाव हाकाधर

अधरि:

समर्पण

हे नाथ हे रमासाय वज्रनाम्यतिनाशन ।
 साधुदर गोविन्द गोकुलं पुजिगच्छे ॥

प्यारे ! लो, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, किन्तु हृदयमें बड़ी
 झलचल पैदा हो गयी । सभी प्रिय वस्तु छोड़कर चले गये । गम्भीर-
 मन्दिरमें उन्नत हुए चैतन्यका विष हृदयपटलपर ज्यों-का-त्यों ही
 अंकित है । प्यारे ! अब क्यातक ऐसा जीवन और वित्ताओगे ?
 हृदयरमण ! चैतन्यदेवके रुदनमें, उनकी मर्त्तियोंमें, उनके विरहमें, उनकी
 बेकली और बेचैनीमें मेरा कुछ भी सादा नहीं है क्या ? कस, जीवनमें
 हृदयसे, छगे दिलसे, एक बार छोपेंकी आह निकल जाय, यद यह कि-
 हा दन्त हा दन्त कर्म न मामि ।

‘इत ऐसे शुष्क ज्वाकन-मारयो फयतक और दोता रहूँ तो यद
 जीवन बन्य हो जाय, प्यारे ! कभी ऐसी आह निकलेगी भी क्या ?

वैशाखी पूर्णिमात्री सन्ध्या
 संवत् १९८९

तुम्हारा ही सद्विद्वान्
 ‘प्रभु’

अन्तिम निवेदन

भ्रमन् वनात्ते नवमञ्जरीषु
 न वृक्षदो गन्धफलीमजिम्बु ।
 सा किं न रम्भा न च किं न रन्ता
 'बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा' ॥७॥

(सु० २० भा० १६।५९)

विधिका कौण विचित्र विधान है, 'दयामिधिकी गतिको कौन समझ सकता है । 'विधमं उनकी इच्छाके विना पचा भी नहीं हिलता' यह कितना भ्रुव सत्य है । जिसे हम करना नहीं चाहते देव उसे करा देता है । जो हम करना चाहते हैं, देवके प्रतिकूल होनेसे उसे हम नहीं कर सकते । हम एक अदृश्य शक्तिके हाथके खिलौने हैं, सभी तो कदा है 'बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा' अर्थात् ईश्वरकी इच्छा ही बड़ी बलवती है ।

परसालके विचारोंका स्मरण होता है, कुछ खजा भी आती है और हँसी भी । लजा तो अपनी दुर्बलता और कमजोरीके कारण आती है और हँसी अपने अज्ञानबन्ध-विचारोंपर । परसाल यही वैशाख-व्येङ्गका महीना था, गङ्गाजीके किनारेकी तप्त घाछकामें ठीक-ठीक दोपहरीमें पैदल चलता था । किसी दिन बीस मील तो किसी दिन पचीस मील । मातः-

* उपवनके सीतल नवीनशो मञ्जरीद्वारे* झुमके हुए गौरिने स्वर्णश्री गन्ध न ली ? तथा वह रमणीय न थी या वह मौरा ही रमनेकला नहीं था ? नरी, जिसमें केवल भावान्को इच्छा ही प्रबल है ।

फाल्गुने बारह बजेतक चलता ही रहा । बारह-एक बजे जहाँ भी गाँव मिल गया रोटी माँगी, सायाँ और फिर चल पड़ा । उन दिनों चलते रहना ही जीवन-का व्यापार था । आज तो गङ्गाजीकी उस तप्त बालूकामें होकर बारह बजे नंगे पैरों स्नान करने जाता हूँ, तो कष्ट प्रतीत होता है, किन्तु उन दिनों तो एक धुन सवार थी । धुनमें कष्ट कहाँ ? वहाँ तो लक्ष्यपर पहुँचना ही एकमात्र ध्येय रह जाता है । कष्ट, असुविधाएँ ये सब पीछे ही पड़ी रह जाती हैं । परसाल इन दिनों स्वप्नमें भी विचार नहीं था कि अब इसी स्थितिमें लौटकर फिर इसी जगद् गङ्गाकिनारे आना पड़ेगा । मैं अपनेको पूर्ण त्यागका अधिकारी मान बैठा था । खेचता था—‘चलो, पिण्ड छूटा, अब न लिखना पड़ेगा, न पढ़ना । बस—

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे माध तारावण वामुदेव ।

यही जीवनभर एकमात्र रट रहेगी । कलमका अब क्या काम !

कानपुरके समीप नानामऊ नामक एक स्थानमें पूज्यपाद श्रीअनंग-बोधधर्मजी महाराज मिले । उनसे तीन-चार वर्ष पूर्वका ही परिचय था । त्रितितिक्षाकी वो साक्षात् मूर्ति हैं । मैंने अपने जीवनभरमें इतनी त्रितितिक्षा करनेवाला दूसरा व्यक्ति आजतक नहीं देखा । ये महापुरुष दस-पंद्रह वर्षसे सदा दिगम्बर-वेष्टमें ही रहते हैं । जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे मूसलाधार जल गिरता हो, ये सदा भंगे ही रहते हैं । माध-पूसके जाड़ेमें गङ्गाजीके किनारे कितनी सर्दी होती है, इसे गङ्गाकिनारेपर रहनेवाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं, परन्तु वहाँ गंगे रहनेवाले व्यक्ति मैंने और भी बहुत-से देखे हैं, किन्तु ये महापुरुष तो ज्येष्ठ-वैशाखकी धूपमें बारह बजेसे चार बजेतक गङ्गाजीकी दहकती बालूमें जान-बूझकर पड़े रहते हैं । कोई पुरुष इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता । किन्तु यह कविकल्पना थोड़े ही है, प्रत्यक्ष बात है । ये महापुरुष कहीं चले थोड़े ही गये हैं, अब भी गङ्गाकिनारे वे कहीं ठपी हुई बालूमें ही पड़े होंगे, ये अधिकतर

फाजपुर (या शायद उच्चाव) के जिलेमें 'बक्सर' नामक ग्राममें कभी-कभी दो-चार मशीनेके लिये ठहर जाते हैं । नहीं तो काशीसे मृत्तिकेशतक गङ्गाके किनारे-किनारे ही बिचरते रहते हैं । काशीसे आगे नहीं बढ़ते और मृत्तिकेश-से ऊपर नहीं चढ़ते । यद्वा पड़े हुए मिल गये । मुझे टाटकी लँगोटी पहने देखकर हँसने लगे, बोले—'लिखना-पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया न ? अब तो लिखने-पढ़नेकी कोई वासना नहीं है ?' मैंने कुछ गर्वपूर्ण नम्रताके साथ कहा—'जो नहीं, अब कोई वाञ्छा नहीं । सब फेंक-फेंक आया ।' आप हँसने लगे और बोले—'यह शास्त्र-वासना भी यही प्रयत्न वासना होती है, इसका छूटना बड़ा कठिन है, चलो, भगवान्की तुम्हारे ऊपर यही कृपा हुई जो तुम्हारी यह वासना छूट गयी ।' मैं चुप रहा । वहाँ निश्चय हुआ कि हरिद्वारतक राप-ही-राप चलेंगे । किन्तु हमारा-उनका साथ कैसा ? वे महापुरुष यदि चलें तो एक दिनमें पचास-पचास साठ-साठ मील नष्टे जायें और न चलें तो दस-दस बीस-बीस दिन एक ही स्थानपर पड़े रहें । चलते समय वे रात्रि, दिन, दोपहरी, वर्षा किसीकी भी परवा नहीं करते थे । अस्तु, मैंने कहा—'जहाँतक चल सकेंगे साथ-साथ नलेंगे ।'

उन महापुरुषके साथ मैं चलने लगा । उनसे किसी प्रकारका सङ्कोच या भय तो था ही नहीं । जिस प्रकार निर्मीक पुत्र अपने सरल पितासे सभी बातें बिना किसी चङ्कोचके करता है, उसी प्रकार उनसे बातें होतीं । उनके जीवनमें सन्मुख मस्ती थी । मुझसे वे अनुमानसे दुमुने लंबे होंगे ; लंबा और इकड़रा पतला शरीर था, चिरकालकी घोर तिविखाके कारण उनके शरीरका चर्म जंगली मैसेके समान काला और मोटा पड़ गया था, दूरसे देखनेसे बिल्कुल प्रेत-से प्रतीत होते । जब वे वापने सम्पूर्ण शरीरमें गङ्गारज लपेट लेते तब, तो उनके देव होनेमें किसीको सन्देह ही न रहता । गङ्गाजीकी धाराको छोड़कर वे पगभर भी

नहीं जाते थे । बिल्कुल तीरपर ही कोई गाँव मिल जाय तो निशा कर ली, नहीं तो हरि-इन्डा । माताके दर्शन-से वे अपनेको पश्चित रखना नहीं चाहते थे । धिरक्की मल्ली ही तो उड़ें । दिनमें बीसों पार गङ्गाजी-को पार करते, कभी इस पारपर चलने लगते तो कभी उस पार पहुँच जाते । गर्मियोंमें प्रायः सर्वत्र ही गङ्गाजी पार उतरनेयोग्य हो जाती है, वे धाट-कुधाटकी कुछ भी परवा नहीं करते; जहाँ मौज आया वहीं पार हो गये । भय तो उन्हें होगा ही शिष्टका या । मैं भी उगछा अनुकरण और अनुसरण करने लगा । एक स्थानपर पार उतर रहे थे, उनके पास तो कुछ बख या पात्र धा ही नहीं, जल्दीसे पार हो गये । मेरे पास जलपात्र या, लँगोटी थी और एक टाटकी चादर थी । जल अधिक था, मेरी लँगोटी आदि भीग गयी । वे महापुरुष हँसकर बोले—‘ब्रह्मचारी ! इस लँगोटीकी भी इस्तेमाल ही है, इसे भी फेंक दो ।’ वस्तु, इतना सुनना था, कि मैंने लँगोटी फेंक दी । चदरा फेंक दिया और फगण्डु भी इधर-उधर छुड़कने लगा । उस समय अपनेको दिगम्बर-वेषमें देखकर मुझे बड़ा ही आनन्द आया । वे महापुरुष-जोरीसे हँसते हुए कहने लगे—‘अभी नहीं भाई ! अभी नहीं । अभी तो इतने बख ठीक ही है । जब लँगोटी छोड़नेका समय आवेगा, तब मैं बताऊँगा ।’ मैंने भी कुछ बिल्कुल छोड़नेकी इच्छासे लँगोटी नहीं फेंकी थी, उनकी आज्ञा पाते ही लँगोटी पहन ली ।

इस बातका कटु अनुभव मुझे वही हुआ कि शरीरका प्रारब्ध महापुरुषोंको भी नहीं छोड़ता । शारीरिक दुःख-सुख सभीको भोगने पड़ते हैं, किन्तु भगवत्परायण विद्वानी पुरुष उन्हें अपनेमें नहीं समझता । यह ब्रह्मकी भाँति बुर सदा होकर दुःख-सुखको देखता रहता है । इतने बड़े तितिक्षु महापुरुषको भी शारीरिक पीड़ा बेचैन बनाये हुए थी । उनके आगे सदाकर्म घोर दर्द हो रहा था, उनकी पीड़ा अछल थी, किन्तु वे उसे बड़े सादरके साथ सहन कर रहे थे । मुझे पेटकी भयङ्कर

पीड़ा प्रायः होती है, उसी अनुभवके आधारपर मैं कह सकता हूँ कि उनकी पीड़ा बड़ी ही भयंकर थी; वे उसके कारण बेचैन थे। उन्हें कहीं लक्ष्य बनाकर जाना-आना तो था ही नहीं। उनकी मौज आती फिर पीछे छोट जाती। मेरा तो लक्ष्य अति शीघ्र श्रीचंदरीनारायण पहुँचना था; अतः वे महात्मा एक स्थानपर इट गये। मैं रामपालजीके साथ उनकी खरग-बन्दना करके आगे चल पड़ा। मैं उनके दुःखको किसी प्रकार दटा ही नहीं सकता था, जानेकी शीघ्रताके कारण मैं उनके साथके लिये नहीं रुक सका।

रास्तेमें मैं खोजता था—ये महापुरुष कहाँ हैं, अभी नहीं, अभी कुछ देरी है। मुझे अब क्या देरी है। नीचे कुछ छोमोंका सञ्चोच अवश्य है। पहाड़पर आप-से-आप लँगोटी उतर पड़ेगी, फिर चेष्टा नहीं करूँगा। कौन जानता था कि लँगोटीके साथ फम्बल और बिछौना-मोड़ना मीरखना पड़ेगा।

पूज्यपद श्रीउद्दिवायाभा उन दिनों कासगंजमें पधारे हुए थे। योंही हम गङ्गाकिनारा छोड़कर उनके दर्शनके लिये गये। परम चात्सल्य-स्नेह प्रकट करते हुए रामपालजीसे मेरी सभी छोटी-बड़ी बातें पूर्णतः मेरे पैरोंमें बड़ी-बड़ी विवादोंको देखकर उनका नवनीतके समान स्निग्ध हृदय चात्सल्य-स्नेहके कारण द्रवीभूत होने लगा। उन्होंने अत्यन्त ही खेदसे कहा—‘मैया! इतनी तितिक्षा ठीक नहीं। योहा कम चला करो।’ किन्तु मैं तो इसे तितिक्षा समझता ही नहीं था। शीघ्र-से-शीघ्र श्रीचंदरीनारायण पहुँचना ही मेरा लक्ष्य था। उन दिनों “कल्याण” का श्रीकृष्णाक्ष निकलनेवाला था। महाराज उसके लिये नौ गये लेलोंकी विपय-सूची पढ़वा रहे थे। बीचमें ही आप कहने लगे—‘अमुक विपयपर तो ब्रह्मचारीजी बड़ा अच्छा लिखते।’

किसी सत्सङ्गी बन्धुने कहा—‘ब्रह्मचारीजीने तो कलमसे लिखना अब छोड़ ही दिया है।’

महाशयने सरलताके साथ कहा—‘मैया ! अभी क्या पता । हाँ, इस समय तो छोड़ ही दिया है, मविष्यकी भाग्यान् जानें ।’

इससे मुझे कुछ कुछ भय था हुआ ‘क्या सबकुछ मुझे फिर लौटकर लिखना पड़ना पड़ेगा । महापुरुषोंके वाक्य अन्धया मोढ़े ही होते हैं । आवणमें ही मुझे पहाइसे लौटकर यहाँ आना पड़ा और जो कुछ हुआ वह पाठकोंके सम्मुख है । मार्गशीर्षकी पूर्णिमाको श्रीचैतन्य-चरितावलीका लिखना प्रारम्भ किया और आज वैशाखी पूर्णिमाको इसकी परिष्ठापति हो गयी । इसके बीचमें जो शारीरिक श्लेष्म हुए ठनका उल्लेख करना विषयान्तर हो जायगा । और पाठकोंको उससे कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं यह तो मेरा निजी रोना है ।

मुझे न अपने इस नीचे लौटनेका दुःख है और न मेरे पहले लक्ष्यमें किसी प्रकारका परिवर्तन ही हुआ है । इस बातको अब भी मैं मानता हूँ कि पिना सर्वस्व त्याग किये श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति यहुत कठिन ही नहीं, किन्तु अशक्य है और त्यागमय जीवन दितानेके लिये (१) मक्त और मगधर्त्तालाओंका श्रवण, (२) नामजप और (३) महात्माओंका पादोदक-पान—ये तीन ही प्रधान और सर्वश्रेष्ठ साधन हैं, जिसे भगवान् के किसी भी नाममें धेदा नहीं, जिसे भगवान् और भक्तोंकी छीलाओंके श्रवणमें आनन्द नहीं आता और जो महात्माओंकी चरण धूलिको मस्तक-पर चढ़ाने तथा उनके पादोदक पान करनेमें सज्जोच करता है, वह कभी भी श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिके अधिकारी नहीं हो सकता । इन साधनोंके ही द्वारा त्यागमय जीवन अपने-आप बन जाता है और त्यागमय जीवन होनेपर श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाना अनिवार्य ही है श्रीकृष्ण न जाने क्यों हृदयमें अकेले ही रहना अधिक पसन्द करते हैं । बिना हृदयमें संवारी प्रिय पदार्थोंकी प्रति परिग्रहके साथ हैं, जहाँ विषय गुलकी वातनाथ

विराजमान है, जहाँ संसारी द्रव्य संग्रह करनेकी इच्छा है, श्रीकृष्ण उस स्थानसे दूर भाग जाते हैं, उस कृपालु कृष्णने कहा - 'अभी तुम्हें और साधना करनी होगी, साधन करो, भक्तोंका पादोदक पान करो, श्रीमद्भागवतका श्रवण करो, भक्तोंके चरित्र सुनो, तब तुम्हें मेरी उपलब्धि हो सकेगी ।' क्या करता ! किसीको खी पुत्रोंका, किसीको धनका, किसीको तप-वैराग्यका और किसीको विद्याका सहारा होता है, किन्तु यहाँ तो इनमेंसे कोई भी वस्तु अपने पास नहीं है । यदि थोड़ा-बहुत कुछ सहारा कहिये, विश्वास समझिये उसी गिरिधर गोपालका है । दूसरा कौन इस उभयग्रस्त व्यक्तिका सहारा दे सकता है । उस कृपालु कृष्णने अपार कृपा की । यहाँ लाकर पटक दिया । साधु-सङ्गका सुयोग प्राप्त कराया, चैतन्य-चरित्र लिखाया, अपना सुख सुनवाया और गङ्गाभाताका नित्यप्रतिका 'दरस-परस अरु मज्जन पान' प्रदान किया, वे चाहते तो गिरियोंमें भी लाकर पटक देते, किन्तु वे दयामय बड़े ही कृपालु हैं । निर्धनलोंका वे स्वयं ही सहायता करते हैं, किन्तु निर्धन भी सच्चा और सरल होना चाहिये जिसे दूसरेका सहारा ही न हो, यहाँ तो इतनी सचाई और सरलता प्रतीत नहीं होती, फिर भी वे अपनी असीम कृपा प्रदर्शित करते हैं, वह उनकी स्वाभाविक भक्तवत्सलता ही है ।

इन पाँच महीनोंमें निरन्तर चैतन्य चरित्रोंका चिन्तन होता रहा । उठते-बैठते, सोते जागते, नहाते-धोते, खाते-पीते, भजन-ध्यान, पाठ-पूजा और जप करते सब समय चैतन्य ही साथ बने रहे । मैंने उन्हें शर्चा भाताश्री गोदमें घातकरूपसे देखा और गम्भीरा मन्दिरमें रोते हुए भी उनके दर्शन किये । प्यारे सखाकी तरह छायाकी तरह वे यदा मेरे साथ ही बने रहे । मैंने उन्हें खेलते देखा, पढ़ते देखा, पढ़ाते देखा, गया जाते देखा, आते देखा, रोते-चिज़ाते देखा, सङ्कीर्तन करते देखा, मायाविधम देखा, भक्तोंकी पूजा ग्रहण करते देखा, उन्मादीदेखा, विधिसावध्यामें देखा,

गृह त्याग करते देखा, सन्यास लत हुए देखा, पुरी जाते हुए देखा, सावंभौमका उदार करते देखा, दाक्षिणके तीर्थोंमें भ्रमण करते देखा, रामानन्दजीके साथ कथाप्रकरण करते देखा, तीर्थ-यात्रा करते देखा, पुनः पुरीमें लौटते हुए देखा, भक्तोंसे बातें करते देखा, उनके यहाँ भिक्षा करते देखा, रुपये आगे हाथ उठा-उठाकर नृत्य करते देखा, प्रतापद्वारायको प्रेम प्रदान करते हुए देखा, लीला करते देखा, गच्छते हुए देखा, भक्तोंके साथ रोने हुए देखा, वृन्दावन जाते हुए देखा, शान्तिपुरमें अद्वैताचार्यके घर रहते हुए देखा, विष्णुप्रियाजीको पादुका प्रदान करते हुए देखा, रूप-सनातनसे बातें करते देखा, लौटते देखा, फिर वन-पथसे वृन्दावनकी ओर जाते देखा, काशीमें देखा, प्रयागमें देखा, वृन्दावनमें देखा, आते हुए देखा, श्रीनन्दवल्लभाचार्यके साथ प्रेमवार्ता करते देखा, सन्यास-वैधवारी रूपको उपदेश देने देखा, काशीमें अत्यन्त नम्र हुए मँन्यासी-सभामें उनकी मनमोहिनी सरल बातें सुनीं । वहाँ उन्हें परम विनयीकी भाँति सरल और सीधे संन्यासीके रूपमें देखा, वहाँसे चले हुए उनके साथ ही साथ पुरीमें आया । पुरीमें उनकी जित-जित भक्तोंसे भेंट हुई, जित-जितसे उन्होंने बातें कीं मैं एक तदस्य ध्वत्ति की भाँति दूर खड़ा हुआ उनकी बातें सुनता रहा । निरन्तर महाप्रभुके साथ रहनेसे मैं उनके सभी यत्नोंसे भलीभाँति परिचित हो गया, ये कैसे बातें करते थे, प्रभु उन्हें कैसे उत्तर देते थे, बात करते समय भक्तोंकी कैसी चेष्टा हो जाती थी, प्रभु प्रेमके भावे-जमें कैसी भङ्गी बनाकर बातें करते थे इन बातोंकी मैंने अपने सम्मुख ही प्रत्यक्ष रीतिसे देखा, अवधूत निरानन्द, राय रामानन्द, सावंभौम भट्टाचार्य, स्वरूप गोस्वामी, जगद्वानन्द पण्डित, चक्रवर्त पण्डित, हरिदास, रूप, सनातन, जीय गोपबन्धु, खुनायदास तथा अन्योन्य चित्तनं मी पृथक्-पृथक् स्थानोंके भक्त हैं, इन सबसे ही पगाइ परिचय हो गया । उपर्युक्त महाप्रभुओंमें

से अब भी कोई आ जाय तो मुझे वे खिरपरिचित-से ही प्रतीत होंगे । यह मैं कुछ अभिमानकी नीयतसे नहीं, सत्य-सत्य घटना कह रहा हूँ कि लिखते समय मुझे कुछ भी पता नहीं रहता या कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कहाँ लिख रहा हूँ ? हाथ कुछ लिखता जाता था, मैं प्रत्यक्ष उस घटनाको अपनी आँखों के सामने होती हुई-सी देखता था, क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चलता । मानो कोई लिखनेवाला व्यक्ति और ही है और मैं तो उन लीलाओंका द्रष्टा मात्र हूँ । चैतन्य मुझे जानते हैं, वे मुझे कहाँ भी साथ ले जानेमें आपत्ति नहीं करते । यही नहीं किन्तु वे मुझे सदा अपने साथ रखते हैं और मैं उनसे छिपकर उनकी सभी बातों देख रहा हूँ यही भाव मेरा रहता । यह ग्रन्थ इतनी जल्दी कैसे लिखा गया, इसका मुझे स्वयं पता नहीं । क्या लिखा गया इसे तो मैं जब ग्रन्थ छपकर मेरे पास आ जायगा तब पाठकको हैसियतसे पढ़कर बता सकूँगा । अवतक तो लिखते समय यही प्रतीत हुआ कि कोई लिखवा रहा है, हाथ लिख रहा है, मैं उस घटनाका आनन्द लूट रहा हूँ । रात्रिमें लिखे हुएकी लो कथा मुनाते उसमें मेरी दृष्टि 'एक भाषा-संशोधक' व्यक्तिकी सी रहती, मानो किसीकी लिखी हुई भाषाको संशोधन कर रहा हूँ । 'का' की जगह 'की' क्यों कर दी । यहाँ यह विभक्ति उपयुक्त नहीं, अमुक शब्द छूट गया, वह इतना ही विचार रहता । इसलिये क्या लिखा गया इसे मैं नहीं जानता । पुस्तक छपकर आवेगी, तो वह जितनी ही पाठकोंको मयी होगी उतनी ही मेरे लिये भी मैं भी उस पढ़कर मनन करूँगा ।

यह मैं फिर स्पष्ट बतावे देता हूँ कि केवल 'चैतन्यभाष्य' और 'चैतन्यचरितामृत' से केवल इसकी कथानक घटनाएँ ही ली गयी है, बाकी तो यह नानापुराणनियमागमसम्मत जो ज्ञान है उसीके आधारपर लिखी गयी है 'अभियनिर्माहचरित' की मैंने केवल सूचीसर देखी

है मैंने उसे बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, तब मैं कैसे कहूँ कि उसमें क्या है घटना तो उन्होने भी इन्हीं ग्रन्थोंसे ली होगी और क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं । 'चैतन्यमण्डल' भावुक मतोंकी चीज है, ईशान्यो मुझ-जैसे शुष्क-नरितलेखकोंके यह कामकी विशेष नहीं है, इसलिये उसका घटनाओंका आश्रय बहुत ही कम लिया गया है । घटनाक्रम दम्बनेके लिये पुस्तकें पढ़ता गह्रा तो दिन-रात चिन्तनमें ही चीन्ता

पहले इन्हा भी चैतन्यसम्प्रदायके सिद्धान्तोंका विस्तारके साथ वर्णन कर, चैतन्यजीवनसे क्या सीखना चाहिये इस बातको भूमिकामें पताऊँ तथा अन्धान्ध बहुत-सी बातोंका यही भूमिकामें उल्लेख करें, किन्तु अब सोचा—इन बातोंका चैतन्यचरित्रमें क्या सम्बन्ध ! तुम क्या-साफ़ जैसे व कराये घटन भाँका उल्लेख कर दो पाठक स्वयं ही निर्णय कर देंगे । यही बात मुझे उचित भी प्रतीत हुई । इसलिये इन बातोंका भूमिकामें उल्लेख नहीं किया । चैतन्य चरित्रसे हम क्या सीखना चाहिये, चैतन्यदेवके भाव कैम थे, उनका जीवन कितना विमुक्त, प्रेममय, विरहमय और सम्पीन्य भा इन सभी बातोंको पाठक इस सम्पूर्ण पुस्तकको पढ़कर स्वयं ही समझनेकी चेष्टा करें, लेखककी मुद्रिके ही ऊपर अवलम्बित न रह ।

एक निवेदन उन परम पूज्य सत्प्रदायिक भक्तोंके अधीनस्थोंमें और करना है, जो श्रीचैतन्यदेवका सत्त्वान् श्रीकृष्ण और अवतारी समझकर मानते और पूजते हैं उन परम भक्त्यापद महानुभावोंके पूज्य पादोंमें इतना ही निवेदन है कि इस पुस्तकमें यहाँ भी इस बातकी चेष्टा नहीं की गयी कि उनकी मान्यतामें क्याघटा हो किन्तु यह बात भूषण मन्द है, कि वह चरित्र मन्द शौराङ्गका है, भक्त्याद शौराङ्गका नहीं और परम भक्त्यापन मन्द ईश्वरका ही स्वन्द है, उसमें और ईश्वरों कोई अन्तर नहीं । अतः वे भाई मेरे ऊपर क्षीर न करें । वे यही समझें कि यह पुस्तक

आधूरी ही है, चैतन्यदेवने भक्तोंका तो धारण किया हुआ था भक्त बन कर ही उन्होंने लीला की थी । वरु, इतना ही वे इस पुस्तकमें समर्पण वा श्राद्ध परब्रह्म पूर्ण 'पुरुषोत्तम' थे इस बातका इस पुस्तकमें कहीं खण्डन नहीं किया गया है, भाषा ही इसे सिद्ध करनेकी चेष्टा भी नहीं की गयी है । लेखक इससे एकदम तटस्थ ही रहा है । यह ग्रन्थ साम्प्रदायिक प्रचारकी दृष्टि लिखा भी नहीं गया है । साम्प्रदायिक भावोंका प्रचार करनेवाले तो बहुत से ग्रन्थ हैं, यह तो चैतन्यदेवको भक्त मानकर उनके त्याग, वैराग्य और प्रेमके भावोंको सार्वदेशिक बनानेकी नीयतसे लिखा गया है । 'चैतन्य चरितावली' के चैतन्य किसी एक ही देश, एक ही सम्प्रदाय और एक ही भाषाके लोगोंके न होकर वे सार्वदेशिक हैं । उनके ऊपर सभीका समान अधिकार है, इसलिए साम्प्रदायिक ग्रन्थों में ही इस धृष्टताका धमा करें ।

मुझमें न तो विश्वास है, न बुद्धि, चैतन्य चरित्र लिखनेके लिये जितनी क्षमता, दक्षता, पटुता, सचरित्रता, एकनिष्ठा, सहनशीलता, भक्ति भ्रष्टा और प्रेमकी आवश्यकता है, उसका समाश भी मैं अपने न नहीं पाता । फिर भी इस कार्यको करानेके लिये मुझे हूँ निमित्त बनाया गया है, वह उस काले चैतन्यकी इच्छा । वह तो मुझका भी चान्चल्य बना सकता है और पक्षुत्तरी में पर्वतवद्धन कर सकता है । इसलिए अपने सभी प्रेमी ग्रन्थोंसे मेरी यही प्रार्थना है कि वे मेरे कुल शील, विश्वासबुद्धिकी आर ध्यान न दें । वे चैतन्यरूपी मधुर मधुके रसास्वादसे ही अपनी रसनाको आनन्दमय बनावे ।

श्रीस्वामी विष्णुपुरी नामक एक परमहंसजीने श्रीमद्भक्तियोगके कुछ सुन्दर सुन्दर श्लोकोंको चुनकर 'मांतिरत्नावली' नामक एक पुस्तक बनायी है । उसके अन्तमें उन्होंने जो श्लोक लिखा है उसे ही लिखकर मैं इस अन्तिम वक्तव्यको समाप्त करता हूँ—

एतस्यामममल्लपुत्रुदियिभबोऽप्येहोऽपि कुत्र भुवं
 मध्ये भक्तजनस्य मे कृतिरियं म स्याद्वक्ष्येऽसदम् ।
 किंविद्याः शरणाः किमुज्ज्वलकुलाः किंपौरुषाः किंगुण-
 म्ना किं सुन्दरमादरेण रमिकैर्गोपीयतो तन्मधु ।

यद्यपि मुझ बुद्धिहीन व्यक्तिमें एक भी गुण नहीं है, तो भी मैं रचित
 भक्तोंके बीचमें अयशाको प्राप्त न हो सकूँगा । मधुर रसके उपासक भक्त
 तो मीठेके लेलुव होते हैं, यह मिठाई कियेके द्वारा लाया गया है, इसकी
 वे कुछ भी परवा नहीं करते । मधुकी मक्खीमें निश नहीं है, उसका
 उज्ज्वल कुलमें जन्म भी नहीं हुआ है, वह मक्खी-सी मक्खी स्वयं पुरुषार्थ
 करके मधु बनानेमें भी असमर्थ है, उसमें स्वयं कोई गुण भी नहीं ।
 किन्तु वह छोटे-बड़े हजारों पुण्यांसे थोड़ा-थोड़ा मधु लाकर उसे छत्ते
 में इकट्ठा कर देती है । लोग फूलोंका नाम मूलकर उसे मक्खियोंका
 'मधु' कहने लगते हैं । उनके हन अयगुणोंके कारण, रसिकजन क्या
 उस सुन्दर मधुका अनादर कर देते हैं ? नहीं, व उसे आदरके साथ
 सेवन करते हैं । यही विनय इस शुद्ध दीन-हीन-कंगाल लेखककी
 भी है । इति शम् ।

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुतारे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

श्रीहरियादाका बौध
 गैद्य (मधुर्य)
 वैशाखी पूर्णिमाका प्रातःकाल
 सं० १९८९

भक्तचरणरक्षानुदास
 मधुदत्त मल्लकारी

श्रीहरिः

छोटे हरिदासको स्त्री-दर्शनका दण्ड

निष्किञ्चलस्य भगवद्भक्तोन्मुखस्य
पारं परं जिगमिषोर्मादसागरस्य ।

संदर्शने विषयिणामथ योयिताब्ज
हा हन्त ! हन्त ! विषभक्षयतोऽप्यसाधु ॥३॥

(श्रीनीलमचन्द्रोदयना० ८ : २४ ,

सन्मृत्त संसारके आदिसे सर्वा महापुरुष एक स्वरसे निष्किञ्चलः भगवद्भक्त अथवा शान्तिष्ठ वैरागीके लिये कायिनी और काञ्चन-द्वन्द्व दोनों वस्तुओंको विष बताते आये हैं । उन महापुरुषोंने संसारके सभी प्रिय लगनवाले पदार्थोंका धर्मोत्तरण करके समस्त विषम-सुखोंका समावेश इन दो ही शब्दोंमें कर दिया है जो इन दोनोंसे बच गया वह इस अगाध समुद्रके परले पार पहुँच गया, और जो इनमें फँस गया वह

★ महाप्रभु धैर्यदेव सार्वभौम महाचार्यसे काटते हैं—

खेदके साथ कहना पड़ता है कि जो लोग शरा अक्षर संसाररूपी समुद्रके उस पार जाना चाहते हैं और जिनका भगवान्‌के भजनकी ओर झुकाव हो चला है, ऐसे निष्किञ्चल भगवद्भक्तके लिये त्रियों और विषयी पुरुषोंका स्वेच्छासे दर्शन करना विष खा लेनेसे भी बुरा है अर्थात् त्रियों और विषयी लोगोंके संसर्गकी अपेक्षा विष खाने से मर जाना सर्वश्रेष्ठ है

मैक्षधारमे हुवांकयों खाता विचित्रिजाता रहा कबीरदासने वधा ही सुन्दर कहा है -

चलन चलन सब कोइ कहे, बिरछा पहुँचे कोय ।

एक 'कनक' अरु 'कामिनी', घाटी दुरलभ दोय ॥

यथार्थमें इन दो घाटियोंका पार करना अत्यन्त ही कठिन है इसीलिये महापुरुष स्वयं इनसे पृथक् रहकर अपने अनुयायियोंका कहकर, डिग्नकर, प्रसन्न होकर, नराज हाँकर तथा मोति-मोतिश चुना-किसाकर इन्हीं दो वस्तुओंमें पृथक् रहनेका उपदेश देते हैं त्याग और वैराग्यके साक्षात् स्वरूप महाप्रभु चैतन्यदेवजी भी अपने विरक्त भक्तोंका सदा इनसे वक्त रहनेका उपदेश करते और स्वयं भी उनसे कड़ी दृष्टि रखते, तभी तो आज त्यागशास्त्रोपदेश श्रीगौरका वशात्तैरम दिशा बिंदुसाध्याम व्याप्त हो रहा है भक्तभूमिमें अतल्लों स्वान महाप्रभुके अनुयायियोंके त्याग-वैराग्यका अभांति स्मरण दिला रहे हैं

पाठक महाभा हरिदासजीके नामसे तो परिचित ही होंगे । हरिदासजी वयोवृद्ध थे और सदा नाम जप ही किया करते थे । उनके आचारान्त एक दूसरे कीर्तनवा हरिदास और थे वे हरिदासजीमें अवस्थामें बहुत छोटे थे, गृहत्यागी थे और महाप्रभुका सदा अपने सुमधुर स्वरसे संकीर्तन सुनाया करते थे । नतीजमें वे छोटे हरिदास के नामसे प्रसिद्ध थे वे पुरीमें ही प्रभुके पास रहकर भजन-सङ्कीर्तन किया करते थे ।

प्रभुके समाप बहुतसे विरक्त भक्त पृथक्-पृथक् स्थानोंमें रहते थे । ये सभी भक्तिके कारण कमा कमी प्रभुकी अपने स्वामीपर बुझाकर मिश्रा कराया करते थे । भक्त्यत्सव गौर उनकी प्रसन्नताके निमित्त उनके यहाँ गले आते थे और उनके साजनकी प्रार्थना करते हुए मिश्रा भी पा लेते

रुनह रगते थे । माधवी दासी परम तपस्विनी और सदाचारिणी थी । इन तीनोंका ही महाप्रभुके चरणोंमें हृदय अनुराग था । महाप्रभु माधवी दासीकी गणना राधाजीके गणोंमें करते थे । उन दिनों राधाजीके गणोंमें साढ़े तीन पात्रोंकी गणना थी—(१) स्वल्प-दामोदर, (२) राय रामानन्द, (३) शिखि भाङ्गिनी और बाधे पात्रमें माधवीदेवीकी गणना थी । इन तीनोंका महाप्रभुके प्रति अत्यन्त ही मधुर श्रीमतीजीका-सा सरस भाव था ।

भगवानाचार्यजीने प्रभुके निमग्नणके लिये बहुत बड़िया महीन शुक चावल लानेके लिये छोटे हरिदासजीसे कहा । छोटे हरिदासजी माधवी देवीके घरमें भीतर चले गये और भीतर जाकर उनसे चावल माँगकर ल आये । आचार्यने विधिपूर्वक चावल बनाये । कई प्रकारके शक, दाढ़, पना तमा और भी कई प्रकारकी चीजें उन्होंने प्रभुके निमित्त बनायीं । नियत समयपर प्रभु स्वयं जा गये, आचार्यने इनके पैर शोध और सुन्दर-स्वच्छ आसनपर बैठकर उनके सामने मित्रा परीक्षा । सुगन्धिसुक्त बड़िया चावलोंको देखकर प्रभुने पूछा—‘भगवान ! ये ऐसे सुन्दर चावल कहाँसे माँगये ?’

सरलताके साथ भगवानजीने कहा—‘प्रभो ! माधवीदेवीके यहाँसे माँगये हैं ।’

सुनते ही महाप्रभुके माथमें एक प्रकारका विचित्र परिवर्तन था ही गया । उन्होंने मभीरताके साथ पूछा—‘माधवीके यहाँसे लेने कौन गया था ?’

उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिया—‘प्रभो ! छोटे हरिदास गये थे ।’

यह सुनकर महाप्रभु चुप हो गये और मन-ही-मन कुछ सोचने लगे, फल नहीं वे हरिदासजीकी किस बातसे पहलेसे ही असन्तुष्ट थे,

उनका नाम सुनते ही वे भिक्षासे उदासीन-से हो गये । फिर कुछ सोचकर उन्होंने भगवान्‌के प्रसादको प्रणाम किया और अनिच्छापूर्वक कुछ थोड़ा-बहुत प्रसाद पा लिया । आब वे प्रसाद पाते समय उदासी की भाँति प्रसन्न नहीं दाखते थे, उनके हृदयमें किसी गहन विषयपर दृढ़-बुद्ध हो रहा था । भिक्षा पाकर वे सीधे अपने स्वादनपर आ गये । आत ही उन्होंने अपने निजी सेवक गोविन्दको बुलाया । हाथ जोड़े हुए गोविन्द प्रभुके सम्मुख उपस्थित हुआ । उसे देखते ही प्रभु रोपके स्वरमें कुछ दृढ़ताके साथ बोले—‘देखना, आजसे छोटा हरिदास हमारे यहाँ कर्मा न आने पावेगा । यदि उसने भूलमें भी हमारे दरवाजेमें प्रवेश किया तो फिर हम बहुत अधिक अतृप्त होंगे । मेरी इस बातका ध्यान रखना और दृढ़ताके साथ इसका पालन करना ।’

गोविन्द सुनते ही खल रह गया । यह प्रभुकी इस आज्ञाका कुछ भी अर्थ न समझ सका । धीरे-धीरे यह प्रभुके पाससे उठकर स्वरूप गास्वामीके पास चला गया । उसने सभी श्रुतान्त उनसे कह सुनाया । सभी प्रभुकी इस नीपण आज्ञाको सुनकर भक्ति हो गये । प्रभु तो ऐसी आज्ञा कभी नहीं देते थे । वे तो पतितोंसे भी प्रेम करते थे, आज यह बात क्या हुई । वे लोग दौड़-दौड़े हरिदासके पास गये और उसे सब सुनाकर पूछने लगे—‘तुममें ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रभु इतने क्रुद्ध हो गये ?’ इस बातके सुनते ही छोटे हरिदासका मुख सफेद पड़ गया । उसके होश-हवास उड़ गये । अत्यन्त ही दुःख और पश्चात्तापके स्वरमें उसने कहा ‘और तो मैंने कोई अपराध किया नहीं, हाँ, भगवान्‌ाचार्यके कहनेसे माधुवी दार्शनिक घरसे मैं थोड़े से चावल-भजी भिक्षा अवश्य माँग लाया था ।’

सभी भक्त समझ गये कि इस बातके अंदर अथवा ही कोई गुप्त रहस्य है । प्रभु इसीके द्वारा भक्तोंको त्याग-वैराग्यकी कठोरता समझाना

ले आते थे। उन्होंने उनसे मिथा लाना ही बंद कर दिया मरूप गोस्वामी ढरते-ढरते एकान्तमें प्रभुके पास गये। उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ सांच रहे थे स्वरूपजी प्रणाम करके बैठ गये प्रभु प्रसन्नतापूर्वक उनसे बातें करने लगे। प्रभुको प्रसन्न देखकर चारे धरि स्वरूप गोस्वामी कदम लगे 'प्रभो छोटे हरिदासनं तीन दिनसं कुछ नहीं खाया है। उसके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों? उसे अपने क्रियका बहुत दण्ड मिल गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिये।'।

प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके साथ निवशताके स्वरमें कहा — 'स्वरूपजी मैं क्या कहूँ। मैं स्वयं अपनेको समझानेमें असमर्थ हूँ जो पुरुष साधु होकर प्रकृतिसंतर्पण रखता है और उनसे सम्भाषण करता है, मैं उनसे बातें नहीं करना चाहता देखा, मैं झुंझ एक व्यग्रन्त ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदयमें चारण करो, वह यह है—

शृणु हृदयस्थ यन्प्रसस्तं मुनीनां

न खलु न खलु योपिस्त्रिभिः संनिधेयः

हरति हि हरिणाक्षो क्षिप्रमक्षिणुरग्रे

पिहितशमतनुर्ग्रं यिस्समायुत्तमानाम् ॥३॥

(सु० १० मां० ३६५ ७२)

७१। प्रभुने हृदयमें रहस्यकी बातें बताई हैं जिसको सभी गुरुपुत्रिदाने गुरिगुरि प्रदाता की है, उसे ~~कभी~~ ^{कभी} ~~नहीं~~ ^{नहीं} ~~रखना~~ ^{रखना} ~~चाहिये~~ ^{चाहिये}, तब ही सुन्दर नेत्रोंवाली कमिनी अपने चित्तको भी, ^{लेती है}

चाहते हैं, सभी मन्त्रों पर प्रभु के साथ गये और प्रभु के पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगे—‘प्रभो ! हरिदास अपने अनराध के लिये हृदय में अत्यन्त ही दुःखी है। उन्हें क्षमा मिलनी चाहिये। भविष्य में उनमें ऐसी भूल कभी न होगी। उन्हें दर्शनो में वञ्चित न रहिये।’

प्रभु ने उसी प्रकार कटोरता के स्वर में कहा—‘तुम लोग अब इस सम्बन्ध में मुझसे कुछ भी न कहो। मैं ऐसे आदिमार्गी मुख भी देखना नहीं चाहता जो वैराग्य का रूप बनाकर स्त्रियों को सम्भाषण करता है।’

अत्यन्त ही दौलता के साथ स्वरूप गोस्वामी ने कहा—‘प्रभो ! उनसे भूल हो गयी, फिर माधवीदेवी से परम सार्वी भगवद्रक्तिपरायणा देवी है, उनके दर्शनो के अनराध के ऊपर इतना कठोर दण्ड न देना चाहिये।’

प्रभु ने हृदय के साथ कहा—‘चाहे कोई भी क्या न हो ! स्त्रियों को बात करनकी आदत पड़ना ही विरक्त साधु के लिये ठीक नहीं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि अपनी सभी मात, चाँदन और सुवर्ण लक्ष्मी से भी एकान्त में बाँधे न करनी चाहिये, ये इन्द्रियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि अच्छे-अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं।’ प्रभु का ऐसा हृदय निश्चय देखकर और उनके स्वर में हृदय देखकर फिर शिष्यों में कुछ कहने का ग्राह्य नहीं हुआ।

हरिदासजी ने अब सुना कि प्रभु किसी भी तरह क्षमा करनके लिये राजी नहीं हैं तब तो उन्होंने अपने जूठे थिल्ले छोड़ दिया। उन्हें तीन दिन बिना अब जलकें हो गये, किन्तु प्रभु अपने शिष्यों से विद्यभर भी न डिगे तब तो स्वरूप गोस्वामीजी का बड़ी चिन्ता हुई प्रभु के पास रहनेवाले सभी विरक्त भक्त दरजे लगे। उन्होंने मैत्रो तो क्या मनसे भी स्त्रियों का चिन्तन करना त्याग दिया, कुछ विरक्त स्त्रियों से मित्रा,

ले आते थे, उन्होंने उनसे भिन्ना स्नाना ही बंद कर दिया, स्वयं गोस्वामी झरते-झरते एकांतमें प्रभुके पात गये। उस समय प्रभु स्वस्थ होकर कुछ धीन रहे थे स्वरूपजी प्रणाम करके बैठ गये। प्रभु प्रसन्नता-पूरक उनसे बातें करने लगे। प्रभुको प्रसन्न देखकर धीरे-धीरे स्वरूप गोस्वामी कहने लगे— 'प्रभो ! छोटे हरिदासने तीन दिनसे कुछ नहीं खाया है। उसके ऊपर इतनी अप्रमत्तता क्यों ! उसे अपने कथेका बहुत दण्ड मिल गया, अब तो उसे भ्रमा मिलनी चाहिये।'।

प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहक साथ विवशताके स्वरमें कहा — 'स्वरूपजी ! मैं क्या करूँ मैं स्वयं अपनेको समझानेमें असमर्थ हूँ। जो पुरुष साधु होकर प्रकृतिसंसार रगता है और उसमें सम्भ्रमण करता है, मैं उसमें चले नहीं करना चाहता। देखो, मैं तुम्हें एक अत्यन्त ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदयमें धारण करो यह यह है—

शृणु हृदयरहस्यं यन्मशस्त मुनीनां

न सत्यं न खलु योयिस्सन्निधिः तन्निधेयः ।

हरति हि हरिणक्षी क्षिप्रमक्षिहुरत्रैः

विहितशमतनुर्धं चित्तमप्युत्तमानाम् ॥७॥

(सु० २० भा० ३६५, ७१)

● मैं तुमसे हृदयके रहस्यको बतलाता हूँ जिसकी सभी क्षत्रिमुनियोंने भूरि भूरि प्रशंसा की है, उसे मुनोः (विरक्त पुरुषोंको) खियोंकी सक्तिधिमें नहीं रहना चाहिये, नहीं रहना चाहिये, क्योंकि हरिणीके समान सुन्दर नेत्रवाली घाघ्रिनी अपने शीशुन कटाक्ष वापोंसे बड़े बड़े महापुरुषोंके विषको भी, जो शक्तिके कवचसे ढँका हुआ है, क्षिप्र ही नष्टनी और खींच लेती है

हो गया, उसके लिये इतनी गलतियाँ क्या काम ! सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं ।’

प्रभुने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्चयात्मक स्वरमें कहा : ‘धीपाद ! इसे मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं । फिर मैं ही दससे कैसे बच सकता हूँ । मैं भी तो ऐसा करनेके लिये मजबूर ही हूँ । इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तोंको साथ लेकर रहें, मैं अकेला अलालनाथमें जाकर रहूँगा । वर, ऊपरके कामोंके निमित्त गोविन्द मेरे साथ वहाँ रहेगा । यह कहकर प्रभुने गोविन्दको जोरोंसे आवाज दी और आप अपनी चहरको उठाकर अलालनाथकी ओर चलने लगे । जल्दीसे उठकर पुरी महाराजने प्रभुको पकड़ा और कहने लगे : ‘आप स्वतन्त्र ईश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती, पता नहीं क्या कराना चाहते हैं । अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिये । मेरा ही यहाँ क्या रखा है ? केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ । आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है । शत्रु मैं इस सम्बन्धमें कभी कुछ न कहूँगा । यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामें चले गये, प्रभु फिर वहीं लेट गये ।

जब स्वरूप गोस्वामीने समझ लिया कि प्रभु अब किसीकी भी न सुनेंगे तो वे जगदानन्द, भमयानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि दस-पान्च भक्तोंके साथ छोटे हरिदासके पास गये और उसे समझाने लगे—‘उपवास करके प्राण गँवानेसे क्या लाभ ? जीवोगे तो भगवत्प्राप्त-जाप करोगे, स्थानपर जाकर न सही, जब प्रभु जगन्नाथजीके दर्शनोको जाया करें तब दूरसे दर्शन कर लिया करो । उनके होकर उनके दरबारमें पड़े रहोगे तो कभी-न-कभी वे प्रसन्न हो ही जायेंगे ।

इसलिये मैंने 'मेरे जाने, वह भूखों मर ही क्यों न जाय अब मैं जो निश्चय कर चुका उससे हटूँगा नहीं,' स्वरूपजी उदास मनसे लौट गये। उन्होंने सोचा—'प्रभु परमानन्दपुरी महाराजका बहुत आदर करते हैं यदि पुरी उनसे आग्रह करें, तो सम्भवतः वे मान भी जायें।' यह सोचकर वे पुरी महाराजके पास गये। सभी भक्तोंके आग्रह करनेपर पुरी महाराज प्रभुसे जाकर कहनेके लिये राजी हो गये। वे अपनी कुटियामेंसे निकलकर प्रभुके शयनस्थानमें गये। पुरीको अपने यहाँ आते देखकर प्रभु उठकर खड़े हो गये और उनकी पथाविधि अभ्यर्चना करके उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया। बातों-ही बातोंमें पुरीजीने हरिदासका प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे—'प्रभो, इन अल्प शक्तिवाले जीवोंके साथ ऐसी कड़ाई ठीक नहीं है। वयः बहुत हो गया, अब सबको पता चला गया, अब कोई भूलसे भी ऐसा व्यवहार न करेगा। अब आप उठे क्षमा बार दीजिये और अपने पास बुलाकर उसे अमृत-जल ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिये।'

पता नहीं प्रभुने उत्तरका और भी पहले कोई ऐसा निम्न आनरण देखा या या उसके बहाने सभी भक्तोंको घोर वैराग्यकी शिक्षा देना चाहते थे। हमारी समझमें आ ही गया सकता है। महाप्रभु पुरीके कहनेपर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने उसी प्रकार दृढ़ताके स्वरमें कहा—'भगवन् ! आप मेरे पूज्य हैं, आपकी उचित अनुचित सभी प्रकारकी आज्ञाओंका पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, किन्तु न जाने क्यों, इस बातको मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। आप इस सम्बन्धमें मुझसे कुछ भी न कहें।'

पुरी महाराजने अपने श्रद्धापूर्वक सरल भावसे अपना अधिकार-रत्न दिखाते हुए कहा—'प्रभो ! ऐसा दृढ़ ठीक नहीं होता। जो हो गया, सो

हो गया। उसके लिये इतनी ग्लानिका क्या काम ! सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं ।’

प्रभुने कुछ उत्तेजनके साथ निश्चमात्मक स्वरमें कहा ‘श्रीपाद ! इसे मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने स्वभावसे मजबूर हैं फिर मैं ही इससे कैसे बच सकता हूँ । मैं भी तां घेरा करनेके लिये मजबूर ही हूँ । इसका एक ही उपाय है; आप यहाँ सभी भक्तोंको साथ लेकर रहें, मैं अकेला अलालनायमी जाकर रहूँगा । वर, ऊपरके फार्मोंके निर्मित गोविन्द भरे साथ धर्दा रहेगा । यह कहकर प्रभुने गोविन्दको दोरोंसे आवाज दी और आप अपनी चद्दरको उठाकर अलालनायकी ओर चलने लगे । जल्दीसे उठकर पुरी महाराजने प्रभुको पकड़ा और कहने लगे —‘आप स्वतन्त्र देश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती । पता नहीं क्या कराना चाहते हैं । अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिये मेरा ही यहाँ क्या रखना है ? केवल आपके ही कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ । आपके बिना मैं यहाँ रहने का क्यों समा ? यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है अब मैं इस सम्बन्धमें कभी कुछ न कहूँगा । यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामें चले गये, प्रभु फिर वहीं लेट गये ।

जब स्वरूप गोस्वामीने समझ लिया कि प्रभु अब किसीकी भी न सुनेंगे तां वे जमदानन्द, भग्यानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि दत्त पाँच भक्तोंके साथ छोटे हरिदासके पास गये और उसे समझाने लगे —‘उपवास करके प्राण गैवानसे क्या लाभ ? जीअंगो तो भगवन्नाम जप करोगे, स्थानपर जाकर न सही, जब प्रभु जमनायजीके दर्शनोंको आया करें तब दूरसे दर्शन कर लिया करो । उनके होकर उनके दरबारमें पहुँच रहोगे तो कभी-न-कभी वे प्रसन्न हो ही जायेंगे ।

कौतानेया हरिदासजीकी समझमें यह बात आ गयी। उसने भक्तोंके आग्रहसे अन्न-जल ग्रहण कर लिया। वह निर्यप्रति दर्शनोंको मान्दरमें जानें समय दूरमें प्रभुके दर्शन कर लेता और अपनेको अभागी समझता हुआ कैदीकी तरह जीवन बिताने लगा। उसे खाता-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। किसीसे मिलनेकी इच्छा नहीं होती थी। गाना-बजाना इतने एकदम छोड़ दिया। सदा वह अपने असह्य व्यवहारके विषयमें ही सोचता रहता। होते-होते उसे संसारसे एकदम वैराग्य हो गया। ऐसा प्रसुकृपासून्य जीवन बिताना उसे मार-सा प्रतीत होने लगा। अब उसे मछोंके सामने मुख दिखानेमें भी मजा होने लगा। इसलिये उसने इस जीवनका अन्त करनेका ही हृद् मिश्रण कर लिया।

एक दिन अरुणादय कालमें वह उठा। प्रभु उस समय समुद्र स्नान करनेके निमित्त जाया करते थे। स्नानको जाते हुए प्रभुके उसने दर्शन किये और पीछेसे उनकी पदधूलिको मस्तकपर चढ़ाकर और कुछ बज्रमें बांधकर श्रीनीलारलसे चढ़ पड़ा। कारी होता हुआ वह विभिन्न तटपर पहुँचा। जहाँपर भक्तान्यमुनिके शिराभित खलिलका अभिप्रेत होता है। उसी स्थानपर धाराने लदे होकर उसने उच्चस्वरसे कहा—जिह्व शरीरने महाप्रभुकी इच्छाके विरुद्ध दर्शय किया है, हे माना जाह्नवी ! हे पातकपावनी श्रीकृष्णसेविका कालिन्दी माँ दोनो ही माता मिलकर इस अविवेक शरीरका अपने परम पावन प्रवाहमें बहाकर पावन बना दाँ। हे अन्तर्दामी प्रभो ! यदि मैंने जीवनमें कुछ भी पाँड़ा बहुत मुकृत किया हो तब उसके फलस्वरूप मुझे जन्म-जन्मान्तरावक आरके भरणोंके सर्वत्र रहनेका सीमाव्य प्राप्त हा। वह कहकर वह जोरोंसे प्रवाहकी ओर लपका। उसकी प्रार्थनाको पूर्ण करनेके निमित्त दोनों ही माताएँ एक होकर अपने तीक्ष्ण प्रवाहोंके साथ बहाकर उसके शरीरको साथ ले गयीं।

कोई गौड़ीय वैष्णव भक्त उसकी इन बातोंको सुन रहा था। उसने गवर्दीपन वाकर श्रीवास पण्डितसे यह समाचार सुनाया। वे मन-ही-मन सोचने लगे—‘हरिदासने ऐसा कौन-सा दुष्कर्म कर डाला?’

गणपतिवाक समय सदाश्री माँत ये इस बार भी अद्वैतान्तर्ध आदि भक्तोंके आग नीलान्तल पधारे तब उन्होंने प्रभुसे पूछा—‘प्रभो! छोटा हरिदास कहाँ है?’

प्रभुने हँसकर कहा—‘कहीं अपने दुष्कर्मका फल भोग रहा होगा।’

तब उन्होंने उस वैष्णवके मुखसे जो बात सुनी थी वह कह सुनायी। इसके पूर्व ही भाग्योको हरिदासजीकी आवाज एकात्म्य प्रगुके समीप गुनायी दी थी। मातां ये सूक्ष्म शरीरसे प्रभुको गायन सुना रहे हों, तब बहुतेरे यही अनुमान किया था कि हरिदासने बिप खाकर या और किसी भोजि आरम्भ कर लिया है और उसके परिणामस्वरूप उस प्रेत्यानि प्राप्त हुई है या प्रदराक्षस हुआ है। उसी शरीरसे वह प्रभुका गायन सुनाता है। किन्तु कब भक्तोंने कहा—‘जो इतने दिग प्रभुकी सेवामें रहा हो और नित्य श्रीकृष्णकीर्तन करता रहा हो, उसका ऐसी दुर्गति होना सम्भव नहीं। अवश्य ही वह मन्धस बनकर अलाक्ष्य भावसे प्रभुको गायन नृत्य रहा है।’ आज श्रीवास पण्डितम निश्चिन्तसे हरिदासजीकी मृत्युका समाचार सुनकर सभीको परम आश्चर्य हुआ और सभी उनके गुणोंका बखान करने लगे। प्रभुन दृढतायुक्त प्रसन्नताके स्वरमें कहा—‘साधु हाकर स्त्रियोंसे संवर्ग रखन वालाका ऐसा ही प्रायश्चित्त ठीक भी हो सकता है। हरिदासने अपने पापके उपयुक्त ही प्रायश्चित्त किया।’

घन माँगनेवाले भृत्यको दण्ड

धनमपि परदत्तं दुःखमोचित्यभाजां

मयि हि सदेवानन्दयतीतिरेयाम् ।

मलयत्रयसिन्दुरोचते नेत्रमन्तः

जनसति च संपृकाद्दामन्यप्र गात्रे ॥६॥

(तु० १० भा० ६४ १८)

प्रेमरुपी धनही प्राप्तिमें ही जो सदा यत्नशील रहते हैं, वे उदर-
पूर्तिके लिये अन्न और अक्षरभ्रातों के लिये साधारण वस्त्रोंके, अतिरिक्त किसी
प्रकारके धनका संग्रह नहीं करते । धनका स्वभाव है लाभ उत्पन्न करना
और लोभसे द्वेषकी प्रगाढ़ मित्रता है । जहाँ लोभ रहेगा वहाँ दूसरोंके
प्रति द्वेष अवश्य विद्यमान रहेगा । द्वेषसे घृणा होती है और घृणाके
प्रति घृणा करना यही नाराजा कारण है । इन्हीं सब बातोंको सोचकर
तां त्यागी महापुरुष द्रव्यका स्वार्थ नहीं करते । वे जहाँतक हो सकता है,
द्रव्यसे दूर ही रहते हैं । गृहस्थियोंका तां द्रव्यके बिना काम चलना ही
कठिन है । उन्हें तो गृहस्थी मलानोंके लिये द्रव्य रखना ही होगा, किन्तु

* विषयोंके त्यागसे ही पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा जिन्हें दृढ़
निश्वास हो गया है उस आश्रित्यके खपासक महापुरुषोंकी दूसरोंके शत्रु दिया
हुआ धन भी दुःखदायी हो प्रतीत होता है, वही धन यदि विषयी पुरुषोंके लिये
दे दिया जाय तो उनके हृदयमें वह परम आमन्द और आह्लाद उत्पन्न करने-
वाला होता है, जिस प्रकार सुगन्धित गजकाचण सन्तानका रस अस्तिमें डालनेसे
दुःखदायी प्रतीत होता है और अन्य वस्तुमें गन्धनेसे शीतलता प्रदान करनेवाला
होता है ।

उन्हें भी अशर्मसे या अनुचित उपामोसे धनार्जन करनेकी प्रवृत्तिको एक दम स्वाग देना चाहिये । धर्मपूर्वक न्यायोचित रीतिसे प्राप्त किया हुआ धन ही पत्नीभूत होता है और वही उन्हें ससारी पन्धनोंसे छुटाकर धीरे धीरे परमार्थकी ओर ले जाता है । जो सखिया वैसे ही बिना सोचे-विनारे गवा लिया जाय से, वह मृत्युका कारण होता है और उसे ही वैश्वके कथनानुसार शोधकर खाया जाय तो वह रसायनका काम करता है, उससे शरीर नीरोग होकर सम्पूर्ण अन्न पुष्ट होते हैं । इसलिये वैद्यकी शास्त्रकी सहाय्य हुई धर्मरूपी विधिसे रोदन किये जानेवाला विपरीत धन भी अमरता प्रदान करनेवाला होता है । महाप्रभु चैतन्यदेव जिस प्रकार स्त्रीसमियोंसे डरते थे, उसी प्रकार धनलोडियोंसे भी वे सदा सतर्क रहते थे । जो स्त्रीसेवन अवधिपूर्वक कामवासनाकी पूर्तिके लिये किया जाता है, शास्त्रोंमें उसीकी विन्दन और उर्मी कामिनीको नरकका द्वार बताया है । जिसका पाणिग्रहण शास्त्रमर्पादाके साथ विधिपूर्वक किया गया है, वह तो कामिनी नहीं धर्मपत्नी है । उसका उपयोग कामवासनातृप्ति न होकर धार्मिक कृत्योंमें उदायता प्रदान करना है ऐसी स्त्रियोंका सङ्ग तो प्रवृत्तिमार्गवाले गृहस्थियोंके लिये परम धर्म है । इसी प्रकार धर्मपूर्वक, विधिसुक्त, विनय और पात्रताके साथ उपार्जन किया हुआ धन धर्म तथा सुखका प्रधान कारण होता है उस धनका कोई अन्यायसे अपनाना चाहता है तो वह विपरीत है, ऐसे विपरीत लोगोंका साथ कभी भी न करना चाहिये ।

श्रीअद्वैतानार्थ गृहस्थी थे, इस बातका तो पाठक ज्ञात ही होंगे । उनके दो स्त्रियाँ थीं, छः पुत्र थे, दो-चार दासी-दास भी थे, बड़े पुत्र अच्युतानन्दको छोड़कर सभी घर-गृहस्थीवाले थे । सारांश कि उसका परिवार बहुत बड़ा था । इतना बड़ा परिवार होनेपर भी वे भक्त थे, भक्तोंकी बहुधा लोग श्रवण कहा करते हैं । एक वादावत भी है—

भक्त पावले ज्ञाती अलङ्कार, योगी बड़े विजड् ।

कर्मकांक्षी ऐसे होलें, ज्यों भादकें टट्ट ॥

अस्तु, यावले भक्तोंके यहाँ 'यह मेरा है, वह तेरा है' का तो दिखाव ही नहीं जा भी आओ, रूप खाओ । जिस जिस चीजकी आवश्यकता हो, ले जाओ । सबके लिये उनका दरवाजा खुला रहता है । वास्तवमें उदारता इसीका नाम है जिसके घड़ा मित्र अतिथि, स्वजन और अन्य जन बिना संकोचके घरकी मूर्ति रोज भोजन करते हैं, जिसका हाथ सदा खुला रहता है, वही सचा उदार है, वही श्रीकृष्ण प्रेमका अधिकारी भी होता है । जिते पैसोंसे प्रेम है, जो द्रव्यका लोभी है, वह भगवान्से प्रेम कर ही कैसे सकता है । वैष्णवोंके लिये अद्वैतानार्य जीका घर धर्मशाला ही नहीं किन्तु मित्रदुक्त भोजनालय भी था । जो भी आवे जयलक रहना चाहें आचार्यके घर पढ़ा रहे । आचार्य सत्कार-पूर्यक उसे खिलाते-पिलाते थे । इस उदार हृत्तिके कारण आचार्यपर कुछ कर्ज भी हो गया था ।

उनके यहाँ बाउल विभार नामका एक भृत्य था । आचार्यके चरणाँमें उसकी अनन्य भद्धा थी और वह उनके परिवारकी मद्दत तन-मनसे सेवा किया करता था । वह आचार्यके राय-साग पुरी में जाया करता था । आचार्यका द्रव्यका संकोच होता है, इससे उसे मानासक दुःख होता था, उनके ऊपर कुछ भ्रूण भी हो गया है, इसका उसे स्वयं ही शोक था । पुरीमें उसका प्रभुका इतना अधिक प्रभाव देखा, महाराज महामुद्राजी प्रभुका ईश्वरतुल्य मानते थे और गुरुमावरी उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करनेके लिये तत्पर रहते थे । विभासन सोचते—'महाराजसे ही आचार्यके भ्रूणपरिशोचके लिये बड़ी-बड़ी कष्ट प्राप्त । यदि महाराजके कानोतन यह बात पहुँच गयी तो सदाके लिये इनके भयका सुदृढ़ प्रबन्ध हो जायगा ।' यह सोचकर

उत्तने आचार्यसे छिपकर स्वयं जाकर महाराज प्रतपरुद्रजीको एक प्रार्थनापत्र दिया । उसमें उसने आचार्यको साक्षान् ईश्वरका अवतार बताकर उनके प्रणपरिशोध और व्ययका साथी प्रबन्ध कर देनेकी प्रार्थना की ।

महाराजने वह पत्र प्रभुके पास पहुँचा दिया । पत्रको पढ़ते ही प्रभु आश्चर्यचकित हो गये । उनके प्रभावका इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, यह सोचकर उन्हें विश्वासके रूपर शोक आया । उसी समय गोविन्दको बुलाकर प्रभुने कठारताके साथ आशा दी—‘गोविन्द ! दखना आजसे बाउल विद्याय हमारे यहाँ न आने पावे । वह हमारे और आचार्यके नामको बदनाम करनेवाला है । गोविन्द सिर नीचा किये हुए चुपचाप लौट गया । उसने नीचे जाकर ठहरे हुए भक्तोंसे कहा । भक्तोंके द्वारा आचार्यको इस बातका पता लगा । ये जल्दीसे प्रभुके पास दौड़े आये और उनके पैर पकड़कर गद्गद कण्ठसे कहने लगे—‘प्रभो ! यह अपराध त्तां मेरा है । बाउलने जा भी कुछ किया है । मेरे ही लिये किया है । इसके लिये उसे दण्ड न देकर मुझे दण्ड दीजिये । अपराधके मूल कारण त्तां हमीं हैं । महामु आचार्यकी प्रार्थनाकी उपेक्षा न कर सकें । आचार्यके अवतारी होनेसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी । किन्तु अवतारी होकर क्षुद्र पैसोंके लिये विपरीत पुरुषोत्तम प्रार्थना की जाय यह अवतारी पुरुषोंके लिये महान् कलङ्ककी बात है । आवदपकता पढ़ीपर साक्षा करना पाप नहीं है, किन्तु अवतारपनेका आदमं द्रव्य माँगना महापाप है, येनारा बावला बाउल क्या जानें । उस अधिक्षित नौकरको इतनी समझ कहाँ । उसने तो अपनी तरफसे अच्छा ही समझकर यह काम किया था । प्रभुने अशान्तमें किये हुए उसके अपराधको क्षमा कर दिया और भविष्यमें फिर ऐसा कभी न करनेके लिये उसे समझा दिया ।

गोपीनाथ पट्टनायक सूलीसे वचे

जकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

तीक्ष्णेन भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम् ॥७॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । २०)

पातकवृन्द राय रामानन्दजीके पिता राजा भवानन्दजीका तां भूले ही न हांगे । उनके राय रामानन्द, गोपीनाथ पट्टनायक और वाणीनाथ आदि पाँच पुत्र थे, जिन्हें प्रभु पाँच पाण्डवोंकी उपमा दिया करते थे और भवानन्दजीका पाण्डु कहकर सम्मान और सत्कार किया करते थे । वाणीनाथ तो सदा प्रभुकी ही सेवाम रहते थे । राय रामानन्द पहले पिछा-नगरक शासक थे, पीछेसे उस कामको छोड़कर वे सदा पुरीमें ही प्रभुके पादपद्मोंके सन्निकट निवास किया करते थे और महाप्रभुको निरन्तर श्रीकृष्ण-कथा श्रवण कराते रहते । उनके छत्रे भाई गोपीनाथ पट्टनायक 'माल जाठ्या दण्डपाट' नामक उर्दूसा राज्यान्तर्गत एक प्रान्तके शासक थे । ये बड़े शौकीन थे, इनका रहन-सहन, ठाट बाट सब राजसी दंगला ही था । धन पाकर जिस प्रकार प्राय लोग विपयी बन जाते हैं, उसी प्रकारके ये विपयी बने हुए थे । विपयी लोगोंकी हस्त्य सर्वसुख अग्निके समान होती है, उसमें धनरूपी ईंधन कितना भी क्यों न डाल दिया जाए उसकी तृप्ति नहीं होती । तभी ता विपयी पुरुषोंको आरुकारोंने अविश्वामी

• चाहे तो निष्काम भावसे, फल सम्पूर्ण सांसारिक सुखोंका इच्छासे बचना मोक्षका हो इच्छासे बुद्धिमान् पुरुषको सर्वदा तीव्र भक्तियोगसे वन परम पुण्य श्रीकृष्णकी [नामस्मरण, राकीर्तन और लीला-व्याख्या वगैरह] आराधना करते रहना चाहिये ।

कहा है विषयी लोगोंके वचनाका कभी विश्वास न करना चाहिये । उनके पास कोई धरोहरकी चीज रखकर फिर उसे प्राप्त करनेकी आशा व्यर्थ है । विषय होता ही तब है जब हृदयमें अविवेक होता है और अविवेकमें अपने पराये या हानि-लाभका ध्यान नहीं रहता । इसलिये विषयी पुरुष अपनेको तो आग्निके जालमें फँसाता ही है साथ ही अपने संसर्गियोंको भी सदा झेस पहुँचाता रहता है । विषयियोंका संसर्ग होनेसे कितने झेस गहरी हुआ है ? इसीलिये नीतिकारोंने कहा है—

दुर्धृत्संततिरमर्षपरम्पराया

हेतु सतां भवति किं वत्समीयमत्र ।

सन्नेशरो हरति दाशतयेः कलत्रं

भामिनि वन्द्यमसौ किल सिन्धुराजः ॥

इसमें विशेष कहने सुननेकी बात ही क्या है ? यह तो रत्नासनकी रीति चली आयी है कि, विषयी पुरुषोंसे संसर्ग रखनेसे अच्छे पुरुषोंको भी झेस होता ही है । देखो, उस विषयी रावणन तब जनकान्दिनी सीताजीका हरण किया और बन्धनमें पड़ा बेचारा समुद्र के साधियोंके दुःख-सुखका अभोग सभीको करना होता है । वह सम्बन्धी ही नहीं जो सुखमें सम्मिलित रहता है और दुःखमें दूर ही जाया है । किन्तु एक बात है, यदि छोटे पुरुषोंका तौमस्यवश किसी महापुरुषसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध हा जाता है तो उसके इहलोक और परलोक दोनों ही भुंक्ष जाते हैं । साधुपुरुष तो सदा विषयों पुरुषात्मे दूर ही रहते हैं, किन्तु विषयी किसी भी प्रकारसे उनके शरणार्थ हो जाय, तो फिर उसका वेश पार ही समझना चाहिये । महापुरुषोंको यदि किसीके दुःखको देख कर दुःख भी होता है तो फिर वह उस दुःखसे छूट ही जाता है, जब संसारी दुःख महापुरुषोंकी तनिकसी इच्छासे छूट जाते हैं, तब शुद्ध हृदयसे और भवभारविमुक्त जो उनकी शरणमें जाता है उसका कल्याण तो होगा ही—

इसमें कहना ही क्या ? राजा भवानन्दजी शुद्ध हृदयसे प्रभुके भक्त थे । उनके पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक मझान् विपयी थे । पिताका महत्प्रभुके साथ सम्बन्ध था । इसी सम्बन्धसे उनका प्रभुके साथ बंधा-बहुत सम्बन्ध था । इस सम्बन्धीके सम्झन्धीके सम्बन्ध-संसारके ही कारण वे सूर्यपर चढ़े हुए भी बच गये । महापुरुषोंकी महिमा ऐसी ही है ।

गोपीनाथ एक प्रदेशके शासक थे । सम्पूर्ण प्रान्तकी आय उन्हींके पास आती थी । वे उसमेंसे अपना नियत वेतन रखकर शेष रूपोंको राज-दरबारमें भेज देते थे । किन्तु विपयियोंमें इतना संयम नहीं कि वे दूसरे-के द्रव्यकी परवा करें ? हम यथा ही नुके हैं कि, अविवेकके कारण विपयी पुरुषोंको अपने परायेका शान नहीं रहता । गोपीनाथ पट्टनायक भी राजकाशमें भेजनेवाले द्रव्यको अपने ही खर्चमें व्यय कर देते । इस प्रकार उर्द्विष्ठाके महाराजके दो लाख रुपये उनकी ओर हो गये । महाराजने इनसे अपने रुपये माँगे, किन्तु इनके पास रुपये कहाँ ? उन्हें तो पैसा और खजाने अपना पता लिया । गोपीनाथने महाराजसे प्रार्थना की कि, 'मेरे पास नकद रुपये तो हैं नहीं । मेरे पास वे दस-बीस चाँदे हैं, कुछ और भी सामान है । इसे जितनेमें समझें, ले लें, शेष रुपये मैं धीरे-धीरे देता रहूँगा ।' महाराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घोड़ोंकी कीमत निश्चय करनेके निमित्त अपने एक लड़केको भेजा ।

यह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान् था, उसे घोड़ोंकी लूब परख थी, वह अपने दस-बीस नौकरोंके साथ घोड़ोंकी कीमत निश्चय करने वहाँ गया । राजकुमारका स्वभाव था कि वह ऊपरको सिर करके बार-बार इधर-उधर मुँह फिरा-फिराकर घातें किया करता था । राजपुत्र था, उसे अपने राजपाट और अधिकारका अमिमान् था, इसलिये कोई उसके सामने बोलसालक नहीं था । उसने चारों ओर घोड़ोंको देख-भाँक कर मूल्य निश्चय करना आरम्भ किया । जिन्हें गोपीनाथ दो-चार हजारके

मूल्यका समझते थे, उनका उसने बहुत ही थोड़ा मूल्य बताया। महाराज गोपीनाथको भवानन्दजीके सम्बन्धसे पुत्रकी भाँति मानते थे, इसलिये वे बड़े ढीठ हो गये थे। राजपुत्रोंको वे कुछ समझते ही नहीं थे। जब राजपुत्रों दो-चार घोड़ोंका ही इतना कम मूल्य लगाया, तब गोपीनाथसे न रहा गया। उन्होंने कहा—‘श्रीमन् ! यह तो आप बहुत ही कम मूल्य लगा रहे हैं।’

राजपुत्रने कुछ रोपके साथ कहा—‘तुम क्या चाहते हो, दो लाख रुपये इन घोड़ोंमें ही बेचाकर कर दें। जिसनेके हाँगे उतने ही तो लगावेंगे।’

गोपीनाथने अपने रोपको रोकते हुए कहा—‘श्रीमन् ! थोड़े बहुत बर्बादिया नरलये हैं। इतना मूल्य तो इनके लिये बहुत ही कम है।’

इस बातसे कुछ क्रुपित होकर राजपुत्रने कहा—‘दुनियाँमें रहीं थोड़े इकट्ठे कर रखे हैं और चाहते हैं इन्हें ही देकर दो लाख रुपयोंसे बेचाकर हो जायें। यह नहीं होनेका, थोड़े जिसनेके हाँगे, उतनेके ही लगावे जायेंगे।’

राजप्रसादकास मानी गोपीनाथ अपने इस अपमानको सहन नहीं कर सके। उन्होंने राजपुत्रकी अपेक्षा करते हुए धीरेसे ख्याँके खरने कहा—‘कम-से-कम मेरे ये थोड़े तुम्हारी तरह ऊपर मुँह उठाकर इधर-उधर तो नहीं देखते।’ उनका साव था कि तुम्हारी अपेक्षा घोड़ोंका मूल्य अधिक है।

आत्मसम्मानी राजपुत्र इस अपमानको सहन नहीं कर सका। वह क्रोधक कारण जलने लगा। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यहाँ हम कुछ कहें तो बात बढ़ जाय और न जाने महाराज उसका क्या अर्थ लगावें। शासनमें अभी हम स्वतन्त्र नहीं हैं, यही सोच कर वह वहाँसे चुपचाप महाराजके पास चला गया। वहाँ जाकर उसने

गोपीनाथकी बहुत सी शिकायतें करते हुए कहा—‘निराजी ! वह तो महा विषयी है, एक भी पैसा देना नहीं चाहता । उलटे उसने मेरा घोर अपमान किया है । उसने मेरे लिये ऐसी बुरी बात कही है, जिसे आपके सामने कहनेमें मुझे लजा आती है । सब लोगोंके सामने वह मेरी ऐसी निन्दा कर जाय ! नौकर होकर उसका ऐसा भारी साहस ! यह सब आपकी ही ढीलका कारण है । उसे जबतक चागपर न चढ़ाया जायगा तबतक रुपये वसूल नहीं होंगे, आप निश्चय समझिये ।’

महाराज ने सोचा—‘हमें तो रुपये मिलने चाहिये । सचमुच जबतक उसे भारी भय न दिखाया जायगा, तबतक वह रुपये नहीं देनेका । एक बार उसे चागपर चढ़ानेकी आज्ञा दे दें । सम्भव है इस भयसे रुपये दे दे । नहीं तो पीछे उसे अपनी विरोध आज्ञासे छुड़ दिये । भवानन्दका पुत्रको भग्न हम दो लाख रुपयोंके पीछे चागपर थोड़ा ही चढ़वा सकते हैं । अभी कह दो इससे राजकुमारका क्रोध भी शान्त हो जायगा और रुपये भी सम्भलतथा मिल ही जायेंगे । यह सोचकर महाराजने कह दिया—‘अच्छा भाई, बड़ी काम करो जिससे उससे रुपये मिलें । चढ़वा दो उसे चागपर ।’

वर, किं क्या था राजपुत्रने फौरन आज्ञा दी कि गोपीनाथका यही बौधकर लाया जाय । क्षणभरमें उसका आज्ञा पावन की गयी । गोपीनाथ बौधकर चागके समीप गवड़े किये गये । अब पाटकोंक चागका भी परिचय करा दें कि यह चाग क्या बरत है । असलमें चाग एक प्रकारका छलीका ही नाम है । छलीमें और चागमें इतना ही अन्तर है कि मूली गुदामें होकर उल्टी जाती है और सिरमें होकर पार निकलती जाती है । इससे जवदी प्राण नहीं निकलते—बहुत देरमें तड़प-तड़पकर प्राण निकलते हैं चांग उससे कुछ मुखकर प्राणनाशक किया है । एक बड़ा-सा मख होता है उस मखके नीचे भागमें

तीर्थधारवाला एक बहुत बड़ा खड्म लगा रहता है। उस मन्त्रपरसे अपराधीको इस दंगसे फेंकते हैं कि जिससे उसपर गिरते ही उसके प्राणोंका अन्त हो जाय। इसीका नाम 'नाग चढ़ाना' है। बड़े-बड़े अपराधियोंको ही चांगपर चढ़ाया जाता है।

गोपीनाथ पट्टनायक चांगपर चढ़ाये जायेंगे—इस बातका हल्का शरा और पैल गया। सभी लोगोंका इस बातसे महान् आश्चर्य हुआ। महाराज जिन राजा भवानन्दको अपने पिताके समान मानते थे, उनके पुत्रको वे चांगपर चढ़ा देंगे, सबमुच इन राजाओंके चित्तकी बात समझी नहीं जाती, ये क्षणभरमें प्रसन्न हो सकते हैं और पलभरमें क्रुद्ध। इनका कोई अपना नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार भौतिक भौतिकी बातें कहते हुए सैकड़ों पुष्ट महाप्रभुके शरणापन्न हुए और सभी हाल नुताकर प्रभुसे उनके अपराध क्षमा करा देनेकी प्रार्थना करने लगे।

प्रभुने कहा—भाई, मैं कर ही क्या सकता हूँ? राजाकी आज्ञाका टाल ही कौन सकता है? ठीक ही है, विषयी लोगोंको ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये। अब वह राजद्रव्यका भी अपने विषय-भोगमें उड़ा देता है तो राजाको उसमें क्या लाभ? दो लाख रुपये कुछ कम तो होते ही नहीं। जैसा उसने किया, उतका फल भोगे। मैं क्या करूँ ?

भवानन्दजीके सगे-सम्बन्धी और स्नेही प्रभुसे भौतिक-भौतिकी अनुनद-व्यनय करने लगे। प्रभुने कहा—भाई, मैं तो भिक्षुक हूँ, यदि मेरे पास दो लाख रुपये होते तो देकर उसे छुड़ा लाता, किन्तु मेरे पास तो दा कौड़ी भी नहीं। मैं उसे छुड़ाऊँ कैसे? हम लोग जयतागजीमे जाकर प्रार्थना करेंगे, वे दीनानाथ हैं, सबकी प्रार्थनापर आश्वस्त हो न्याय देंगे।

इतनमें ही बहुत-से पुरख प्रभुके समीप और भागते हुए आये । उन्होंने सबाद दिया कि भवानन्द, बाणीनाथ आदि सभी परिवारके लोगोंको राजकर्मचारों बाँधकर लिये जा रहे हैं ।

सभी लोगोंको आश्चर्य हुआ । भवानन्दजीके बन्धनका समाचार सुनकर तो प्रभुके सभी विरक्त और अन्तरङ्ग मत्त तिलमिला उठे । स्वरूप-दामोदरजीने अधीरताके साथ कहा—‘प्रभो ! भवानन्द तो राजदरबार आपके चरणोंके सेवक हैं उनको इतना दुःख क्यों ? आपके कृपापात्र होते हुए भी वे वृद्धावस्थामें इतना कष्ट उठें, यह उचित प्रतीत नहीं होता । इससे आनकी भक्तवत्सलताकी निन्दा होगी ।’

महाप्रभुने कुछ प्रेमसुक्त शेषके स्वरमें कहा—‘स्वरूप ! तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी बच्चोंकी-सी बातें कर रहे हो ? तुम्हारी इच्छा है कि मैं राजदरबारमें जाकर भवानन्दके लिये राजसे प्रार्थना पाऊँ कि वे इन्हें मुक्त कर दें ? अच्छा, मान लो मैं जाऊँ भी और कहूँ भी और राजाने कह दिया कि आप ही दो लाख रुपये दे जाइये, तब मैं क्या उत्तर दूँगा ? राजदरबारमें साधु-ब्राह्मणोंको तो कोई पार-पूँखकी तरह भी नहीं पूछता ।

स्वरूप गोस्वामीने कहा—‘आपसे राजदरबारमें जानेके लिये कहता ही कौन है ? आप तो अपनी इच्छामानसे ही विश्व-ब्रह्माण्डको उलट-पुलट कर सकते हैं, फिर भवानन्दको परिवार इस दुःखसे बचाना तो साधारण सी बात है । आपको बचाना ही पड़ेगा, न बचाएँ तो आपकी भक्तवत्सलता ही झूठी हो जायगी, वह झूठी है नहीं । भवानन्द आपके मत्त हैं और आप भक्तवत्सल हैं, इस बातमें तो किसीको सन्देह ही नहीं ।’

राजदरबारमें चारों ओर शहाकार मचा हुआ था । सभीके मुखांश भोपीनाथके नामपर चढ़नेकी ही बात थी । सभी इस असम्भव और

अद्भुत घटनाके कारण भयभीत-से प्रतीत होते थे । समान्तर पाकर महाराजके प्रधान मन्त्री चन्द्रनेश्वर महापात्र महाराजके समीप पहुँचे और अत्यन्त ही विस्मय पकड़ करते हुए कहने लगे—‘श्रीमन् ! यह आपने कैसी आशा दे दी ? भवानन्दके पुत्र गोपीनाथ पट्टनायक तो आपके भाई-के समान है । उन्हें आप प्राणदण्ड दिला रहे हैं, तो भी दो लाख रुपयेके ऊपर ! वे यदि देनेसे इन्कार करें तो भी कैसा करना उचित था ! किन्तु वे तो देनेको तैयार हैं । उनके घोड़े आदि उचित मूल्यपर ले लिये जायें, जो शेष रहेगा, उसे वे धीरे-धीरे देते रहेंगे ।’

महाराजकी स्वयं इच्छा नहीं थी । महामन्त्रीकी बात सुनकर उन्होंने कहा—‘अच्छी बात है । मुझे इस बातका क्या पता ! यदि वे रुपये देना चाहते हैं, तो उन्हें छाड़ दो, मुझे तो रुपयेके शम है उनके प्राण लेनेसे मुझे क्या लाभ ?’

महाराजकी ऐसी आशा मिलते ही उन्होंने दरबारमें जाकर गोपीनाथजीको सपरिवार सुक्त कर देनेकी आशा लोगोंको सुना दी । इस आशाको सुनते ही लोगोंके दर्पका ठठकाना नहीं रहा, क्षणभरमें ही बहुतसे भनुष्य इस सुखद सवादको सुनानेके भिमिन्न प्रभुके पास पहुँचे और सभी एक स्वरसे कहने लगे—‘प्रभु ! गोपीनाथको चागले उतरवा दिया ।’

प्रभुने कहा—‘यह सब उनके विपत्तिकी भक्तिका ही फल है । जगन्नाथ जीने ही उन्हें इस विपत्तिसे बचाया है ।’

लोगोंने कहा—‘भवानन्दजी तो आपको ही सर्वस्व समझते हैं और वे कह भी रहे हैं कि महाप्रभुकी ही शक्तसे हम इस विपत्तिसे बच सके हैं ।’

प्रभुने लोगोंने पूछा—‘‘आपके समीप लड़े हुए भवानन्दजी
उस समय क्या हाल था ?’’

लोगोंने कहा—‘‘प्रभो ! उत्तर्ग रात कुछ न पड़िये । अपने पुत्र
जागपर चढ़े दक्षिण भी न उठे हृदय या न विषाद । वे आनन्दके सहि
प्रेममग्न होकर -

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

—इस मद्यमन्त्रका जप कर रहे थे दोनों, हाथोंकी डँगलियोंके
पेरोंसे वे मन्त्रक संख्याको गिनते जाते थे ! उन्हें ध्यान ऊपर इद
विश्वास था ,’

प्रभुने कहा—‘‘सब पुरुषात्तम भगवान्की कृपा है । जहाँ मद्यमन्-
त्रकी ही कृपा है कि, इतनी मग्न होकर विपत्तिसे सहजमें ही छुटकारा
मिल गया, नहा तां राजाशोका क्रोध कभी निष्कल नहीं जाता ,’

इतनेमें ही भवानन्दजी अपने पाँचों पुत्रोंका साथ लिये हुए प्रभुके
दर्शनके लिये आ पहुँचे , उन्होंने पुत्रोंके ग्रहित प्रभुके पादपद्मोंमें साष्टांग
प्रणाम किया और गद्गद कण्ठसे दाँनताके साथ वे कहने लगे—‘‘ह
दयाला ! हे भक्तवत्सल ! आपने ही हमारा इस भयङ्कर विपत्तिसे
उद्धार किया है , प्रभो ! आपकी असीम कृपाके बिना ऐसा असम्भव
कार्य कभी नहीं हो सकता कि जागपर चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीवित
ही उत्तर आवे !’’

प्रभु उनकी गगनव्रतिका प्रशंसा करते हुए कहने लगे—‘‘इसे
समझा दो, अब कभी ऐसा काम न करे , राजाके पैसोंका कभी भी अपने
खर्चमें न लाये ,’ इस प्रकार समझा-बुझाकर प्रभुने उन सब पिता-पुत्रों
को विदा दिया , उसी समय कासी मित्र भी आ पहुँचे प्रभुको प्रणाम करके

उन्होंने कहा—‘प्रभो ! आज आपकी कृपासे ये पिता-पुत्र तो सब विपत्तिसे बचे ।’

प्रभुने कुछ विद्वत्ता प्रकट करते हुए कहा—‘मिश्रजी ! क्या बताऊँ ? मैं तो इन विपत्ती रोगोंके ससर्गसे बड़ा दुखी हूँ । मैं चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पड़े । किन्तु जब यही रहता हूँ, तब लगभगसे आकर यह ही देती है । सुनकर मुझे बलेरा होता ही है, इसलिये पुरी छोड़कर अब मैं अछालनाथमें जाकर रहूँगा, वहाँ न इन विपत्ती रोगोंका संसर्ग होगा और न मे बात सुननेमें आवेगी ।’

मिश्रजीने कहा—‘आपको! इन बातोंसे क्या ? यह तो सच है । इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं । आप किस-किसका शोक करेंगे ? आपसे क्या, कांडं कुछ भी करे ! आपके भक्त तो सभी विपत्तिका वैरागी हैं । रघुनाथदासजीको देखिये सब कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके टुकड़ोंपर नियाँह करते हैं । रामानन्द तो पूरे संन्यासी ही हैं ।’

प्रभुने कहा—‘चाहे कैसा भी क्यों न हो, अपना कुछ सम्बन्ध रहनेसे दुःख-सुख प्रतीत होता ही है । ये विपत्ती ठहरे, बिना रुपया चुराये माँगेंगे नहीं, महाराज फिर इन्हें पागल चढ़ावेंगे । आज सब गये तो एक-एक दिन फिर यही हाना है ।’

मिश्रजीने कहा—‘नहीं, ऐसा नहीं होगा । महाराज भवानन्दजीको बहुत प्यार करते हैं ।’ इसके अनन्तर और भी बहुरासी बातें होती रहीं । अन्तमें फार्सी मिश्र प्रभुकी आज्ञा लेकर चले गये ।

महाराज प्रतापसूदजी अपने कुलगुरु श्रीकाश मिश्रके अनन्य भक्त थे । पुरीमें जब भी वे रहते, उन्हीं रोज उनके घर आकर पैर दबाते थे । मिश्रजी भी उनसे जत्यधिक स्नेह मानते थे । एक दिन रात्रिमें महाराज आकर मिश्रजीके पैर दबाने लगे । बातों-ही-बातमें मिश्रजीने

प्रभुने लोगोंसे पूछा — चाणक्य समीप खड़े हुए भवानन्दकी का
उस समय क्या हाल था ?

लोगोंने कहा—प्रभो ! उनकी बात कुछ न पृच्छिये । अपने मुँहको
चाणक्य चढ़े दखकर भी न उन्हें हर्ष था न विषाद , ये आनन्दके उदित
प्रेममें गदगद होकर—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

—इस मद्भाग्यकी जरूरत रहे थं दोनों हाथोंकी उँगलियोंके
पोरोंसे वे मन्त्रकी सख्याको गिनते जाते थे ! उन्हें आपके ऊपर दृढ़
विश्वास था ।

प्रभुने कहा—जब पुत्र्यांजलि भगवान्की कृपा है उनकी भगवत्-
भक्तिका ही फल है कि इतनी भयङ्कर विपत्तिसे उत्तम ही छुटकारा
मिल गया, नहीं तो राजाओंका शोध कभी मिथ्या नही जाता ।

इतनमें ही भवानन्दजी अपने पाँचों पुत्रोंको साथ लिये हुए प्रभुके
दर्शनके लिये आ पहुँचे । उन्होंने पुत्रोंके सहित प्रभुके पादपद्मोंमें साक्ष्य
प्रणाम किया और गदगद कृष्णसे दीनताके साथ ये कहने लगे—
‘दे दयालो ! हे भक्तवत्सल ! अमने ही हमारा इ० भयङ्कर विपत्तिसे
उद्धार किया है प्रभो !’ अपनी असीम कृपाके बिना ऐसा असम्भव
काम कभी नहीं हो सकता कि चाणक्य चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीवित
ही उतर आवे ।

प्रभु उनकी भगवद्भक्तिकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे—इस
समसा दो, जब कभी ऐसा काम न करे , राजाके पैसेको कभी भी अपने
स्वर्चमें न आवे । इस प्रकार समझा-बुझाकर प्रभुने उन सब पिता-पुत्रों
को विदा किया । उसी समय काशी मिश्र भी आ पहुँचे । प्रभुको प्रणाम करके

उन्होंने कहा—‘प्रभां आज आपकी कृपासे ये पिता पुत्र तो खूब विपत्तिसे बचे ।’

प्रभुने कुछ खिन्नता प्रकट करते हुए कहा—‘मिश्रजी ! क्या बताऊँ ? मैं तो इन विपत्ती लोगोंके संसर्गसे बड़ा दुखी हूँ । मैं चाहता हूँ, इनकी कोई बात मेरे कानोंमें न पड़े । किन्तु अब यह रहता हूँ, तब तब मुझसे आकर कह ही देते हैं मुनकर मुझे वरिष्ठ होता ही है, इसलिये पुरी छोड़कर अब मैं अलालनाथमें जाकर रहूँगा । वहाँ न इन विपत्ती लोगोंका संसर्ग होगा और न ये बातें सुननेमें आवेंगी ।’

मिश्रजीने कहा—‘आपका इन बातोंसे क्या ? यह तो क्षत्ति है इसमें तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं आप किस-किसका शोक करेंगे ? आपसे क्या, कोई कुछ भी करे । आपके भक्त तो सभी विपत्त्योगी वैरागी हैं । रघुनाथदासजीको देखिये सब कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके मुकद्दामपर निर्वाह करते हैं, रामानन्द तो पूरे संन्यासी हैं ही ।’

प्रभुने कहा—‘चाहें कैसा भी क्या न हो, अपना कुछ सम्बन्ध रहनेसे दुःख-सुख प्रतीत होता ही है ये विपत्ती तहरे, बिना रुपया चुरावे भावने नही, महाराज फिर इन्हें चांगपर चढ़ावेंगे आज बच गये तो एक-न-एक दिन फिर यही होगा है ।’

मिश्रजीने कहा—‘नहीं, ऐसा नही होगा महाराज भवानन्दजीको बहुत प्यार करते हैं । इसमें अन्तर और भी बहुत-सी बातें होती रहीं, अन्तमें काशी मिश्र प्रभुकी आज्ञा लेकर चले गये ।’

महाराज प्रतापकृष्णकी अपने कुलगुरु श्रीकाशी मिश्रक अनन्य भक्त थे, पुरीमें जब भी वे रहते, तभी राज उनके घर आकर पैर दबाते थे मिश्रजी भी उनसे अत्यधिक स्नेह मानते थे एक दिन रात्रिमें महाराज आकर मिश्रजीके पैर दबाने लगे । बातों-ही-बातोंमें मिश्रजीने

प्रसां छेड़ दिया कि महाप्रभु तो पुरी छोड़कर अब अलालनाथ जान चाहते हैं ।

पैरोकां पकड़े हुए सम्रमके साथ महाराजने कहा — 'क्यों, क्यों उन्हें यहाँ क्या कष्ट है ! जो भी कोई कष्ट हो उसे दूर फीसिये । मैं आपका सेवक सब प्रकारसे स्वयं उनकी सेवा करनेको उपस्थित हूँ ।'

सिअर्जीने कहा — 'उन्हें गोपीनाथवाली घटनासे बड़ा कष्ट हुआ है । मैं कहते हैं, विषयियोंकें ससर्गमें रहना ठीक नहीं है ।'

महाराजने कहा — 'श्रीमहाराज ! मैंने तो उन्हें घमकानेके लिये ऐसा किया था । जैसे भवानन्दजीके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है । इस छोटी-सी बातके पीछे प्रभु पुरीकां क्यों परित्याग कर रहे हैं । दो लाख रुपयोंकी कौन-सी बात है ! मैं रुपयोंको छोड़ दूँगा, आप जैसे भी वने तैसे प्रभुको यहीं रखिये ।'

सिअर्जीने कहा — 'रुपये छोड़नेको ये नहीं कहते, रुपयोंकी बात सुनकर तो उन्हें और अधिक दुःख होगा । जैसे ही वे इस झगड़से दूर रहना चाहते हैं । कहते हैं 'रोज-रोज यही सगढ़ा चलता रहेगा । गोपीनाथ फिर ऐसा ही करेगा ।'

महाराजने कहा — 'आप उन्हें रुपयोंकी बात कहें ही नहीं । गोपीनाथ तो अपना ही आदमी है । अब शगड़ा क्यों होगा ! मैं उसे समझा दूँगा । आप महाप्रभुको जान न दें । जैसे भी रहा सबकें अनुनय-चिन्तन और प्रार्थना करके उन्हें यहीं रखें ।'

महाराजकें जन्मे जानेपर दूसरे दिन सिअर्जीने सभी दासों आकर प्रभुसे कहाँ । सब बातोंको सुनकर प्रभु कहने लगे — 'यह आपने क्या किया ! यह तो दो लाख रुपये आपने मुझे ही दिलवा दिये । इस राज-प्रतिग्रहको लेकर मैं उल्टा पापके भागी बना ।'

मिश्रजीने सभी बातें प्रभुको समझा दीं। महाराजके शील, स्वभाव, श्रुति और सद्गुणोंकी प्रशंसा की। प्रभु उनके भक्तिभावकी बातें सुनकर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अलालनाथ जानेका विचार परित्याग कर दिया।

इधर महाराजने आकर गोपीनाथजीको बुलाया और उन्हें पुश्तकी भक्ति समझाते हुए कहने लगे—‘देखो, इस प्रकार व्यर्थ व्यर्थ नहीं करना चाहिये। तुमने बिना पूछे हतने रुपये खर्च कर दिये इतलिये हमें कोष भरा गया। जाओ, वे रुपये माफ़ किये। अब फिर ऐसा काम कभी भी न करना। यदि हतने वेतनमें तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो हमसे कहना चाहिये।’ अबतक तुमने यह बात हमसे कभी नहीं कही।’ श्रावते हमने तुम्हारा वेतन भी दुगुना कर दिया।’ इस प्रकार दो लाख रुपये माफ़ हो जानेपर और वेतन भी दुगुना हो जानेसे गोपीनाथजीको परम प्रसन्नता हुई। उठी समय वै आकर प्रभुक पैंतरेमें पड़ गये और रोते-रोते कहने लगे—‘प्रभो! मुझे अब अपने नरणोंकी शरणमें लीजिये, मय मुझे इस विषय-जंजालसे छुड़ादिये।’

प्रभुने उन्हें प्रेमपूर्णक आलङ्घन किया और फिर कमी ऐसा काम न करनेके लिये कहकर विदा किया।

जब महापुरुषोंकी तनिक-सी कृपा होनेपर गोपीनाथ सरिवार सूलीसे उच गये, दो लाख रुपये माफ़ हो गये, वेतन दुगुना हो गया और पहलेसे भी आधिक राजाके प्रतिभाजन बन गये, तब जो अनन्यभावसे महापुरुषोंके शरणोंकी सेवा करते हैं और उनके ऊपर जो महापुरुषोंकी कृपा होती है, उस कृपाके फलका तो कहना ही क्या! उस कृपासे तो फिर मनुष्यका इस संसारमें ही सम्बन्ध बूट जाता है। वह तो फिर सर्वतोभावेन प्रभुका ही हो जाता है। अन्य है ऐसी कृपलुताको

श्रीशिवानन्द सेनकी सहनशीलता

न भवति भवति च न चिरं

भवति चिरं चंद्र फले विमंसादौ^१

क्रीपः

मत्पुरुषाणां

तुल्यः स्नेहेन नीचानाम् ॥७॥

सु० २० भा० ४९ । २० । (०७)

पहले तो महापुरुषोंको क्रोध होता ही नहीं है । यदि किसी पिंडेय कारणवश म्लोच हो भी जाय तो वह स्थायी नहीं रहता, क्षणभरमें ही शान्त हो जाता है । यदि कोई ऐसा ही भरी कारण आ उत्पन्न हुआ और महापुरुषोंका क्रोध कुछ काल तक बना रहा तो उसका परिणाम मुखकारी ही होता है । महापुरुषोंका बड़ा भारी कोप और नीच पुरुषोंका अत्यधिक स्नेह दोनों बराबर ही हैं बल्कि कृपुषुषोंके प्रेमसे सपुरुषोंका

* सचनोही क्रोध और नीच पुरुषोंको स्नेह पड़ते ही होता ही नहीं, यदि होता भी है तो देरतक नहीं ठहरता, यदि देरतक रहा भी तो फल उल्टा ही होता है । इस प्रकार सत्पुरुषोंका कोप नीच पुरुषोंके स्नेहके ही समान है ।

क्रोध लाख दर्जे अच्छा है, किन्तु सत्पुरुषोंके क्रोधको सहन करनेकी शक्ति सब किसीमें नहीं होती है। कोई परम भाग्यवान् क्षमाशील भगवद्भक्त ही महापुरुषोंके क्रोधको बिना मनमें बिफार लाये सहन करनेमें समर्थ होते हैं और इसीलिये वे संसारमें सुपदाके मापी बनते हैं। क्योंकि शास्त्रोंमें मनुष्यका भूषण सुन्दर रूप बताया गया है, सुन्दर रूप भी तभी शोभा पाता है, जब उसके साथ सद्गुण भी हों। सद्गुणोंका भूषण शान है और शानका भूषण क्षमा है। छ-चाई मनुष्य कितना भी बड़ा शानी क्यों न हो, उसमें कितने ही सद्गुण क्यों न हों, उसका रूप कितना भी सुन्दर क्यों न हो, यदि उसमें क्षमा नहीं है, यदि वह भोगोंके द्वारा कहीं हुई याइवी बातोंको असन्नतापूर्वक सहन नहीं कर सकता तो उसका रूप, शान और सभी प्रकारके सद्गुण व्यर्थ ही हैं। क्षमावान् तो कोई शिवानन्दजी ऐगके समान लाखों करोड़ोंमें एक आध ही मिलेंगे। महात्मा शिवानन्दजी तो क्षमाके अन्तार ही थे—इसे पाठक नीचेकी पटनासे समझ सकेंगे।

पाठकोंको यह तो पता ही है कि, गौड़ीय भक्त, रथ-यात्राको उपलक्ष्य बनाकर प्रतिवर्ष ज्येष्ठके अन्तमें अपने स्त्री-बच्चोंके सहित धी-जगन्नाथपुरीमें आते थे और यस्मात्के चार मास बिताकर अन्तमें अपने अपने घरोंको लौट जाते थे। उन रात्रिके सामेका, मार्गमें सभी प्रकारके प्रयत्न करनेका भार भगुने शिवानन्दजीको ही सौंप दिया था। वे भी प्रतिवर्ष अपने पागसे हजारों रुपये व्यय करके बड़ी सावधानीके साथ भक्तोंको अपने साथ लाते थे। सबसे अधिक कठिनाई शार्ङ्गपर उतरनेकी थी, एक-एक दो-दो रुपये उत्तराई लेनपर भी घाटवाले यात्रियोंको ठीक

* गरुडामरणं रूपं रूपस्यामरणं गुणः ।

गुणस्यामरणं शानं शानस्यामरणं सुमा ।

समझपर नहीं उतारते थे । यद्यपि महाप्रभुके देखण्यारी प्रभावके कारण गौरभक्तोंको इतनी अधिक अमुषिधा नहीं होती थी फिर भी कोई कोई खाटी मुद्रितान्त्र घटवारिया हमसे कुछ न कुछ अलग लगा ही देता था । वे बड़े घरल थे, सम्पूर्ण भक्तोंका भार इन्हींके ऊपर था, इसलिये घटवारिया, पहले-पहल इन्हें ही पकड़ते थे ।

एक बार नीलाचल आते समय पुरीके पास ही किसी घटवारियासे शिवानन्द सेनजीको रोक रखा । वे भक्तोंके टहरने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रबन्ध न कर सके । क्योंकि घटवारियोंने उन्हें वहीं बैठा लिया था । इतने नित्यानन्दजीको उनके ऊपर बड़ा क्रोध आया । एक तो वे दिन भरके भूखे थे, दूसरे रास्ता चलकर आये थे तीसरे भक्तोंको निराश्रय भवता देखनेसे उनका क्रोध उसइ बढ़ा । वे सेन महाशयको भली-बुरी बातें सुनाने लगे, उन्हीं क्रोधके आवेशमें आकर उन्होंने यद्वातक फट्टा डाला कि 'इस शिवानन्दके तीनों पुत्र मर जायें, इसकी धन-सम्पत्ति गाय हो जाय, इसने हमारे तथा भक्तोंके रहने और खाने-पीनेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया ।' नित्यानन्दजीके क्रोधमें दिये हुए ऐसे अभिशापको सुनकर सेन महाशयकी पत्नीका अत्यन्त ही दुःख हुआ, वे फूट-फूटकर रोने लगीं । जब बहुत रात्र बीतनेपर घटवारियोंने जैसे-तैसे विश्रुत छुड़ाकर शिवानन्दजी अपने बाट बचाके समीप आये तब उनकी धर्मपत्नीने रोते रोते कहा— 'गुलाईने क्रुद्ध होकर हमें ऐसा भयङ्कर शाप दे दिया है । हमने उनका ऐसा क्या बिगाड़ा था ? अब भी ये क्रुद्ध हो रहे हैं, आप उनके पास न जायें ।'

शिवानन्दजीने हठताके साथ पत्नीकी बातकी अवहेलना करते हुए कहा— 'पगली कहींकी ! तू उन महापुरुषकी मदिमा क्या जाने ? मेरे तीनों पुत्र चाहें अभी मर जायें और धन-सम्पत्तिकी वो मुझे कुछ परवा नही । वह तो सब गुसईकी ही है, वे चाहे तो आज ही एकको छीन लें । मैं

अभी उनके पास जाऊँगा और उनके चरण पकड़कर उन्हें क्षमा करूँगा ।' यह कहते हुए वे नित्यानन्दजीके समीप चले । उस समय भी नित्यानन्दजीका क्रोध शान्त नहीं हुआ था । वृद्ध शिवानन्दजीको अपनी ओर आते देखकर उनकी पीठमें उठकर एक जोंसे छान गयी । सेन महाशयने कुछ भी नहीं कहा । उसी समय उनके गहने और खाने-पीनेकी समुचित व्यवस्था करके हाथ जोड़े हुए कहने लगे—'प्रभो ! आज मेरा जन्म सकल हुआ, जिन चरणोंकी रज्जके लिये इन्द्रादि देवता भी तरलते हैं वही चरण आपने मेरी पीठसे छुआये । मैं सन्तुष्ट कृतार्थ हो गया गुणार्थ ।' अज्ञानके कारण मेरा जो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें । मैं अपनी मूर्खतावश आपका क्रुद्ध करनेका कारण बना । इस अपराधके लिये मैं लज्जित हूँ । प्रभो ! मुझे अपना सेवक समझकर मेरे समस्त अपराधोंको क्षमा करें और मुझपर प्रसन्न हों ।'

शिवानन्दजीको इतनी सहनशीलता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकान्त निष्ठाको देखकर नित्यानन्दजीका हृदय भर आया । उन्होंने जल्दीसे उठ कर शिवानन्दजीको गलेसे लगाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगे—'शिवानन्द ! तुम्हीं सन्तुष्ट प्रभुके परम कृपापात्र बननेवाले हो, जिसमें इतनी अधिक क्षमा है वह प्रभुका अवश्य ही अन्तरङ्ग भक्त बन सकता है ।' सन्तुष्ट नित्यानन्दजीका यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ और प्रभुने सेन महाशयके ऊपर अपार कृपा प्रदर्शित की । प्रभुने अपने उच्छिष्ट महाप्रसादको शिवानन्दजीके सम्पूर्ण परिवारके लिये भिक्षवानेकी गोविन्दको स्वयं आशा दी । इनकी ऐसी ही तपस्याके परिणामस्वरूप ता कवि कर्णपूर जैसे परम प्रतिभावान् महाकवि और मत्त इनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए ।

नित्यानन्दजीका ऐसा बर्ताव शिवानन्दजी उनके भगिनी-पुत्र श्रीकान्तको बहुत ही अकृतिकर प्रतीत हुआ । वह युवक था, शरीरमें

मुवायस्याका मूल रक्त प्रवाहित हो रहा था। इस बातसे उठने अपने माताका धोर अपमान समझा और इसकी शिकायत करनेके निमित्त वह सभी भक्तोंसे अलग होकर सबसे पहले प्रभुके समीप पहुँचा । बिना वस्त्र उतारे ही वह प्रभुको प्रणाम करने लगा । इसपर गोविन्दने कहा — 'श्रीकान्त ! तুম यह शिष्टाचारके विरुद्ध बताव क्यों कर रहे हो ? अंगरसो-को उतारकर रख साक्षात् प्रणाम किया जाता है । पहले वस्त्रोंको उतार लो, रासोकी थकान मिटा लो, हाथ-मुँह धो लो, तब प्रभुके सम्मुख प्रणाम करने जाना ।' किन्तु उसने गोविन्दकी बात नहीं सुनी । प्रभु भी समझ गये, अवश्य ही कुछ दालमें काला है, इसलिये उन्होंने गोविन्दसे कह दिया — 'श्रीकान्तके लिये क्या शिष्टाचार और नियम, वह जो करता है ठीक ही है, इसे तूम मत रोको । इसी दशासे इसे बातें करने दो ।' इतना कहकर प्रभु उससे भक्तोंके सम्बन्धमें बहुतसी बातें पूछने लगे । पुराने भक्तोंकी बात पूछकर प्रभुने नवीन भक्तोंके सम्बन्धमें पूछा कि अबके बालभक्तोंमेंसे कौन कौन आया है ? प्रभुके पीछे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, वे भी अबके अपनी-अपनी माताओंके साथ प्रभुके दर्शनोंकी उत्कण्ठासे आ रहे थे । श्रीकान्तने सभी बच्चोंका परिचय देते हुए शिवानन्दजीके पुत्र परमानन्द-दासका भी परिचय दिया और उसकी प्रखर प्रतिभा तथा प्रभुदर्शनोंकी उत्कण्ठाकी भी प्रशंसा की । प्रभु उन बच्चोंके देखनेके लिये लालायित-से प्रतीत होने लगे । इन सभी बातोंमें श्रीकान्त निव्यानन्दजीकी शिकायत करना मूल ही गये । इतनमें ही सभी मरु आ उपस्थित हुए । प्रभुने सदाकी भाँति उन सबका स्वागत स्पर्कार किया और उन्हें रहनेके लिये यथायोग्य स्थान दिलाकर सभीके प्रसादकी व्यवस्था कराई ।

पुरीदास या कवि कर्णपूर

जयन्ति ते सुकृतिवो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति चेर्षा यशःकाये उत्तमरणजं भयम् ॥३॥

(गुरुहरि० नागि० २४)

कविता एक भगवद्भक्त वस्तु है । जिसके हृदयमें कमनीय कविता करनेकी कला विद्यमान है उसके लिये फिर राज्यमुखकी क्या अपेक्षा ? इन्द्रासन उसके लिये तुच्छ है । कविता गणितकी तरह अभ्यास करनेसे नहीं आती; वह तो अलौकिक प्रतिभा है; किसी भाग्यवान् पुण्यकी ही पूर्वजन्माके पुण्योंके फलस्वरूप प्राप्त हो सकती है । कवि क्या नहीं कर सकता ? जिसे चाहें अमर बना सकता है । जिसे चाहे पातालमें पहुँचा सकता है । भोज, विक्रम—जैसे अरध्या-खरवा नहीं असंख्यों राजा हो गये, उनका कोई नाम क्या नहीं जानता—इसलिये कि वे कालिदास—जैसे कविकुलचूडामणि महापुरुषके श्रद्धामाजम गड़ी मन्त लगे । थोड़ी देरके लिये भगवान् रामकृष्णके अवतारीपनेकी बातको छोड़ दीजिये । सामान्य दृष्टिसे ये कथल अपन प्रमत्त दोर्दण्डबलके कारण बली नहीं बन सके ।

* उन परमपुण्यवान् रससिद्ध कवीश्वरोंकी वय दो, जिनके यशस्वी शरीरको अवश्य प्राप्त होनेवाले बुढ़ापे तथा मरणका भय नहीं है । क्योंकि कवियोग्य धर्मात् शरीर उन्मत्त सुख ही है । उनका सुयश सदा अमर बना रहता है । उसका नाश कभी नहीं होता ।

दाल्मीकि और व्यासने उन्हें बली और दीर बनाया तभी तो मैं कहता हूँ, कवि ईश्वर है, अचतुर्भुज विष्णु है, एक सुखदाता ब्रह्मा है और दो मेघदाता शिव है। कवि पन्थ है, पूज्य है, आदरणीय और सम्माननीय है। कविके चरणोंकी वन्दना करना ईश्वरकी वन्दनाके समान है कवितारूपसे श्रीहरि ही उसके मुखसे भाषण करते हैं, जिसे सुनकर मुक्ति और भाग्यवान् पुरुषोंका मनमयूर पंख फैलकर नृत्य करने लगता है और नृत्य करते-करते अभ्रविगोचन करता है। उन अभ्रओंको बुदिरूपी मयूरी पान करती है और उन्हें अभ्रोंसे आह्लादरूपी गर्भको धारण करती है, जिससे आनन्दरूपी पुत्रकी उत्पत्ति होती है। वे पिता धन्य हैं जिनके घरमें प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न होते हैं ऐसा सौभाग्य श्रीशिवानन्द सेन-जैसे सुकृति, साधुसेवी और भगवद्भक्त पुरुषोंको ही प्राप्त हो सकता है जिनके कवि कर्णपूर-जैसे नैसर्गिक प्रतिभासम्पन्न कवि पुत्र उत्पन्न हुए। कविताका कोई निश्चय नहीं वह कब परिस्फुट हो उठे किसी-किसीमें तो जन्म से ही यह शक्ति विद्यमान रहती है, जहाँ वे बोलने लगते हैं वहीं उनकी प्रतिभा फूटने लगती है। कवि कर्णपूर ऐसे ही स्वामात्विक कवि थे।

महाप्रभु जब संन्यासि प्रदण करके पुरीमें विराजमान थे, तब बहुत से भक्तोंकी स्त्रिया भी अपने पातयांक साथ प्रभुदर्शनोंकी लालसासे पुरी जाया करती थीं। एक बार जब शिवाचन्द्र सेनजी अपनी पत्नीके साथ नकोटो छोड़कर पुरी पधारे तब श्रीमती सेन गर्भवती थी प्रभुने आज्ञा दी कि जबके जो पुत्र हो, उसका नाम पुरी गोस्वामीके नामपर रखना, प्रभुभक्त सेन महाशयने ऐसा ही किया, जब उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम रक्षा परमानन्ददास। परमानन्ददास जब बड़े हुए तब

वे प्रभुदर्शनोंके लिये अपनी उत्कण्ठा प्रकट करने लगे। इनकी प्रभु-परायणा माताने शाल्यकालसे ही इन्हें गौर-भरित्र रटा दिये थे और सभी गौर-भक्तोंके नाम कण्ठस्थ करा दिये थे। इनके पिता प्रांत्यर्षि हजारों रुपये अपने पाससे खर्च करके भक्तोंको पुरी ले जाया करते थे और मार्गमें उनकी सभी प्रकारका व्यवस्था स्वयं करते थे। इनका घरभर श्रीनैतन्यचरणोंका शेलक था। इनके तीन पुत्र थे—बड़े चैतन्यदास, मँझले रामदास और सबसे छोटे थे परमानन्ददास, पुरीदास या कर्णपूर थे। परमानन्ददास बालकपनसे ही होनहार, मैथवी, प्रत्युत्पन्नमात और सरस हृदयके थे। इनके बहुत आग्रहपर वे इन्हें इनकी माताके सहित प्रभुके पास ले गये। वैसे तो प्रभुने इन्हें देख लिया था, किन्तु सेन इन्हें एकान्तमें प्रभुके पैरोंमें हाथझा चाहते थे। एक दिन जब महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी आदि दो-चार अन्तरङ्ग भक्तोंके सहित एकान्तमें बैठे श्रीकृष्णकथा कह रहे थे तभी सेन महाशय अपने पुत्र परमानन्दपुरीको प्रभुके पास लेकर पहुँच गये। सेनने इन्हें प्रभुके पैरोंमें लिटा दिया, ये प्रभुके पैरोंमें लेटे-ही-लेटे उनके अँगूठेको चूमने लगे। मानो वे प्रभुपादपद्मीकी मधुरिमाको पी रह हों। प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा—‘इसका नाम क्या रखा है ?’

धीरेसे सेन महाशयने कहा—‘परमानन्ददास !’

प्रभुने कहा—‘यह तो बड़ा लम्बा नाम हो गया, किसीसे लिया भी कठिनतासे जायगा, इत्यादिसे पुरीदास ठीक है।’ यह कहकर वे बच्चेके सिरपर हाथ फेरते हुए प्रेमसे कहने लगे—‘क्यों रे पुरीदास ! ठीक है न तेरा नाम ? तू पुरीदास ही है न ?’ बस उस दिनसे ये परमानन्ददासकी जगह पुरीदास हो गये।

एक बार सेन इन्हें फिर लेकर प्रभुके दर्शनीको आये। तब प्रभुने इन्हें पुचकारकर कहा—‘बेटा पुरीदास ! अच्छा, कृष्ण-कृष्ण कहो ? किन्तु

पुरीदासन कुछ भी नहीं कहा। तब तो प्रभु बहुत आश्चर्यमें रह गये।
 मिता भी कह-कहकर हार गये। प्रभुने भी चुचकारकर, पुचकारकर
 कद पार कहा। किन्तु इन्दोने गुण गुण ही न कहा। तब तो मिताको
 इस बातसे बड़ा दुःख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा क्या,
 अभक्त पुत्रसे तो बिना पुत्रके ही रहना अच्छा। प्रभु भी आश्चर्य करने
 लगे कि हमने जगत्में श्रीकृष्ण नाम लियाया, इस छोटे-से बालकसे
 श्रीकृष्ण नहीं कहला सके। इसपर स्वरूप गोस्वामीने कहा—‘यह बालक
 पद्म ही बुद्धिमान् है, हमने समझा है कि प्रभुने हमें मन्त्र प्रदान किया
 है। इसलिये अपने इस मन्त्रकी मम-हीन जप रहा है। मन्त्र किसीके
 सामने प्रकट गोड़े ही किया जाता है।’ इस बातसे सभीको
 चन्तोष हुआ।

एक दिन जब इनकी अपरक्षा केवल सात ही वर्षकी थी तब सेन
 महाशय इन्हें प्रभुके समीप ले गये। प्रभुने पूछा—‘कुछ पदता भी है यह?’

सेनने धीरेसे कहा—‘अभी क्या पढ़ने लायक है, ऐसे ही पांडा
 बहुत कुछ खेल करता रहता है।’

प्रभुने कहा—‘पुरीदास, अच्छा बेटा! कुछ सुनाओ तो सही।’
 इतना सुनते ही सात वर्षका बालक स्वयं ही इस स्वरान्वित श्लोक
 को बोलने लगा—

श्रवतोः सुखदमगङ्गोरजानशुरतो महेन्द्रमणिदाम

गुन्दावनरमणीनां मण्डनमखिलं हरिर्जयति ॥३॥

● जो गुन्दावनकी रमणियोंके धानोंके भील कमल, ओंखोंके अञ्जन, दक्ष-
 शलकी इन्द्रमीलमणि एवं सनसल आभरणरूप हैं उन मणवान् हरिकी जय हो।

सात वर्षोंके बालकके मुखसे ऐसा भावपूर्ण श्लोक सुनकर सभी उपस्थित मर्त्याको परमाश्चर्य हुआ। ऐसे सभीने प्रभुकी पूर्णकृपाका फल ही समझा। तब प्रभुने कहा—‘तैने सबसे पहले अपने श्लोकमें प्रजाङ्गनाओंके कानोंके आभूषणका वर्णन किया है, अतः तू कवि होगा और ‘कर्णपूर’के नामसे तूरी ख्याति होगी।’ तभीसे ये ‘कवि कर्णपूर’ हुए।

ये महाप्रभुके जाबोंको भलीभाँति समझते थे। सच्चे सुकविसे मर्याद किसके मनोभाव छिपे रह सकते हैं? ये सुकवि थे। इन्होंने अपनी अधिकांश काव्यता श्रीचैतन्यदेवके ही सम्बन्धमें की है। इनके बनाये हुए आनन्द घृन्दावम (चम्पू), अलङ्कारकौस्तुभ (अलङ्कार), श्रीचैतन्य-चरित (काव्य), श्रीचैतन्यचन्द्रोदय (नाटक) और गौरगोहोदयदीपिका प्रभृति ग्रन्थ मिलते हैं। इनका चैतन्य-चरित महाकाव्य बड़ा ही सुन्दर है। चैतन्यचन्द्रोदय नाटककी भी खूब ख्याति है। ‘गौरगोहोदयदीपिका’ में इन्होंने श्रीकृष्णकी लीला और श्रीचैतन्यकी स्तुतिओंको समान मानते हुए यह बताया है कि गौरभक्तोंमेंसे कौन कौन भक्त श्रीकृष्णलीलाकी किस-किस सखीके अवतार थे। इसमें रूप, मंगलन, रघुनाथदास आदि सभी गौर भक्तोंको गिनत भिन्न भिन्न सखियोंका अवतार बताया गया है। बड़ी विशाल कल्पना है, कविप्रतिभा ही जो ठहरी, जिस ओर लग गयी उठी और फनाल करके दिखा दिया। अपने पिताके सम्बन्धमें ये लिखते हैं—

पुत्र घृन्दावने वीरा दूती सवांश गोपिकाः ।

नितान्त कृष्णभिरुदं सेदानीं जनको मन ॥

अर्थात् ‘महल्ले श्रीकृष्णलीलामें वीरा नामकी दूती जो सभी गोपिकाओंको श्रीकृष्णके पास ले जाया करती थी। उसी वीरा दूतीके अवतार मेरे पिता (श्रीशिवानन्द सेन) हैं।’ इसी प्रकार सभीके सम्बन्धकों

इन्होंने बड़ी सुन्दर कल्पनाएँ की हैं। धन्य है ऐसे कविको और धन्य है उनके कमनीय काव्यामृतकों जिसका पान करके आज भी गौर-भक्त उसी चैतन्यरूपी आनन्दसागरमें किलोले करती हुए परमागन्दसुखका अनुभव करत हैं। अक्षरोंको जोड़नेवाले कवि तो बहुत हैं, किन्तु कवि बड़ी है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा कर। सभी इसके काव्यामृतको पान करके लट्टू हो जायें। एक कविने कविके सम्बन्धमें एक बड़ी ही सुन्दर बात कही है—

सत्यं सन्नि गृहे गृहेऽपि कवयो येषां वचनानुरी
स्ये हर्म्ये कुलकन्यकेव लभते स्वर्णैर्गुणैर्गौरवम् ।
दुष्पत्यः स तु कोऽपि कोविदमतिर्यद्वाप्रसन्नमहिर्णा
पण्यस्त्रीव फलाकलापकुशल्य चेतोसि इतु क्षमा ॥

जैसे तो बोलने-सालने और घातें रगानेमें जो औरोंकी अपेक्षा कुछ व्युत्पन्नमतिके दाँरो हैं ऐसे कवि कहलानेवाले महानुभाव घर-घर मौजूद हैं। अपने परिवारमें जो लड़की थोड़ी भी सुन्दरी और गुणवती होती है, उसीका कुलवाले बहुत प्रशंसा करने लगते हैं क्योंकि उसके लिये उतना बड़ा परिवार ही संसार है। ऐसे अपने ही घरमें कवि कहलानेवाले सज्जनोंकी गणना मुकवियोंमें घोंड़े ही हो सकती है। उद्या मुकतब तो यही है जिसकी कमनीय कविता असात कुलमोत्रवाले कलाकोटिदोंके मनको भी हठान् अपनी ओर आकर्षित कर ले। उनकी वाणी सुनते ही उसके मुखसे बाह-बाह निकल पड़े। जैसे कलाकलापमें कुशल वाराङ्गनाके कुलमोत्रको न जाननेवाले पुरुष भी उसके गायन और फलासे मुग्ध होकर स्वयं ही उसकी ओर खिंच-से जाते हैं।

ऐसे मुकवियोंके चरणोंमें हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है

विवेचन तो कर लेते हैं, किन्तु महापुरुषोंके दोषोंके ऊपर ध्यान नहीं देते, वे अवगुणोंकी उपेक्षा करके गुणोंको ही ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, हृदयसे उनके गुणोंके प्रति तो श्रद्धाके भाव रखते हैं, किन्तु जहाँ उन्हें कोई मर्यादाके विरुद्ध कार्य करते देखते हैं वहाँ उनकी आलोचना भी करते हैं और उन्हें उस दोषसे घृणित करनेके लिये प्रयत्नशील भी होते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त या कुभक्त होते हैं जो महापुरुषोंके प्रभावका देखकर मन-ही-मन हाद करते हैं और उनके कामोंमें सदा छिद्रान्वेषण ही करते रहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारके भक्त तो महापुरुषोंसे यथाशक्ति लाभ उठाते हैं, किन्तु ये चौथे निन्दक महाशय अपना नाश करके महापुरुषका फलान्न करते हैं, अपनी नीचताके द्वारा महापुरुषोंकी सद्गुणान्त्योंको उमाड़कर उन्हें लोगोंके सम्मुख रखते हैं। उनके बराबर परोपकारी शरारतें कर सकते हैं, जो अपना सर्वस्व नाश करके लोककल्याणके निमित्त महापुरुषोंके द्वारा क्षमा और सद्गुणशीलताका आदर्श उपरिष्ठित कराते हैं।

महाप्रभुके दरबारमें पहले और दूसरे प्रकारके भक्तोंकी ही संख्या अधिक थी। प्रायः उनके सभी भक्त उन्हें 'सत्तल जगन्नाथ' 'संन्यास वेधघारी पुरुषोत्तम' गानकर भगवद्भुक्तिसे उनकी सेवा-पूजा किया करते थे किन्तु आलोचक और निन्दकोंका एकदम अभाव ही नहीं था, सौ बात नहीं थी उनके बहुतसे आलोचक भी थे, किन्तु प्रभु उनकी बातें ही नहीं सुनते थे कोई भूलमें आकर उनसे कह भी देना, तो वे उसे उस बातके अनुसार ही एकदम रोक देते थे। यह तां बाहरके लोगोंकी बात रही, उनके अन्तरङ्ग भक्तों तथा शिष्योंमें भी ऐसे थे, जो खरी कहनेके लिये प्रभुके सामने भी नहीं चूकते थे, किन्तु उनका भाव शुद्ध था। एक त्यागान्ममानी रामचन्द्रपुरी नामके उनके घोर निन्दक संन्यासी भी

गे, किन्तु प्रभुकी अलौकिक क्षमाके सामने उन्हें अन्तमें पुरीको ही छोड़कर जाना पड़ा ; पहले दामोदर षण्णितकी आलोचनाकी एक घटना सुनिये ।

महाप्रभु श्रीमन्दिरके समीप ही रहते थे । वहाँ कहीं पासमें ही एक उड़िया ब्राह्मणिका घर था । वह ब्राह्मणी विधवा थी, उसका एक तेरह चौदह वर्षका लड़का प्रभुके पास आया करता था । उस लड़केका सौन्दर्य अपूर्व ही था । उसके शरीरका रंग तप्त काश्मिरके समान बड़ा ही सुन्दर था, अङ्ग-अत्यङ्ग सभी सुडौल-सुन्दर थे । शरीरमें स्वाम्भिक बालचापल्य था । अपनी दोनों बड़ी-बड़ी सुहावनी आँखोंसे वह जिस पुरुषकी भी आर देख लेता वही उसे प्यार करने लगता । वह प्रभुको प्रणाम करनेके लिये नित्यप्रति जाता । प्रभु उससे अत्यधिक स्नेह करने लगे । उसे पासमें बिठाकर उससे प्रेमकी मीठी-मीठी बातें पूछते, कभी-कभी उसे प्रसाद भी दे देते । बच्चोंका हृदय तो बड़ा ही सरल और सरस होता है, उनसे जो भी प्रेमसे बोलें वे उत्प्रेरित हो जाते हैं । प्रभुके प्रेमके कारण उस बच्चेका ऐसा हाव हो गया कि उसे प्रभुके दर्शनके बिना जैग ही नहीं पड़ता था । दिनमें दो-दो, तीन-तीन बार वह प्रभुके पास आने लगा ।

दामोदर षण्णित प्रभुके पास ही रहते थे । उन्हें उस अद्वितीय रूप-लावण्ययुक्त अल्पवयस्क बच्चेका प्रभुके कम कम प्रकरणों आना बहुत ही बुरा लगाने लगा । वे एकान्तमें बन्देई ईंटें भी देते और उसे पत्तों आनखों निषेध भी कर देते, किन्तु हठकाटका उसका मन किसी प्रकार करता है । अत्यन्त स्नेह मनुष्याङ्ग ईंटें भी बना देता है । पत्तों मना करनेपर भी वह बच्चा तब किन्हीं-की बातें सुने किन्हीं प्रभुके पास चला आता और वहाँ उनके पास बैठकर रहता था ।

मनुष्यके स्वभावका एक प्रकारकी कृता होती है। जब हम किसीपर अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं और उसीपर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाला कोई दूसरा पुरुष भी हो जाता है तो हम मन-ही-मन उससे टाढ़ करने लगते हैं, फिर चाहे वह कितना भी सर्वगुणसम्पन्न क्यों न हो। हमें वह राक्षस-सा प्रतीत होता है। दामोदर पण्डितका भी यही हाल था। उन्हें उस विधवाके सुन्दर पुत्रकी मूर्तसे धृष्टा थी, उससे नामसे चिढ़ थी, उसे देखते ही वे जल उठते। एक दिन उन्होंने उस लड़केको प्रभुके पास बैठा देखा। प्रभु उससे हँस-हँसकर बातें कर रहे थे। उस समय तो उन्होंने प्रभुसे कुछ नहीं कहा। जब वह लड़का उठकर चला गया तो उन्होंने कुछ प्रसपूर्वक रोपके स्वरमें कहा—‘प्रभो ! आप दूसरोंको ही उपदेश देनेके लिये हैं, अपने लिये नहीं सोचते कि हमारे आचरणका देखकर कोई क्या समझेगा ?’

प्रभुने सम्प्रभुके साथ कहा—‘क्यों, क्या? पण्डितजी ! मैंने ऐसा कौन-सा पापकर्म कर डाला ?’

उसी प्रकार रोपके साथ दामोदर पण्डितने कहा—‘मुझे इस लड़केका आपके पास इस प्रकार निरुत्क्रान्तभावसे आना अच्छा प्रतीत नहीं होता। आपको क्या नहीं, लांग क्या मनमें सोचेंगे ? संकरी लोग विचित्र होते हैं, अभी तो सब गुवाह-गुस ई कहते हैं। आपके इस आचरणसे सभी आपकी निन्दा करने लगेंगे और तब सब ईश्वरपना भूल जायेंगे।’

प्रभुने सरलतापूर्वक कहा—‘दामोदर ! इस लड़केमें तो मुझे कोई भी दोष नहीं दीखता, बड़ा सरल, भोला-भाला और मौके बल्लेके समान सीधा है ।’

दामोदर पण्डितने कहा - 'आपका पता नहीं, वह विधवाका पुत्र है, इसको माता अभी चुकती है, वैसे वह बड़ी तगश्चिनी सदाचारिणी तथा भगवत्परायणा है, फिर भी उसमें तीन दोष हैं। वह युष्ती है, अत्यधिक सुन्दरी है और विधवा तथा अपने घरमें अकेली ही है, आप अभी चुक हैं, अद्वितीय रूपलावण्ययुक्त हैं। हम तो आपके मनो भावोंको समझते हैं, किन्तु लोक किसीको नहीं छोड़ता। वह जरा-सा छिद्र पाते ही निन्दा करने लगता है। लोगोंके मुखोंको हम थोड़े ही पकड़ लेंगे। इतने दिनका जमा हुआ प्रतिष्ठा सभी धूलमें मिल जायगी।'।

दामोदर पण्डितकी बातोंसे प्रभुको हृदयमें सन्तोष हुआ कि इन्हें मेरी पवित्रताका इतना अधिक ध्यान रहता है, किन्तु उनके मोक्षेयन पर उन्हें हँसों भी आधी उस समय तो उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन एकान्तमें बुलाकर कहने लगे - 'दामोदर पण्डित! मैं समझता हूँ, तुम्हारा नवद्वीपमें ही रहना ठीक होगा, वहाँ तुम्हारे भयसे भक्तभृन्द मर्यादाके विरुद्ध आचरण न कर सकेंगे और तुम माताजीकी भी देखरेख करते रहोगे। वही जाकर माताके समीप रहो और धीमेमें मुझे देखनेके लिये यहाँ आ जाया करना। माताजीके चरणोंमें मेरा प्रणाम करना और उन्हें समझा देना कि मैं सदा उनके चनाये हुए ध्येयनोंका खानेके लिये नवद्वीपमें आया हूँ और प्रत्यक्षरीतिसे भगवान्‌के भोग लगाये हुए नैवेद्यको पाता हूँ।' इतना कहकर और जगन्नाथजीका प्रसाद देकर उन्हें नवद्वीपको विदा किया। वे नवद्वीपमें आकर शर्मा-माताके समीप रहने लगे, उनके भयसे नवद्वीपके भक्त कोई भी मर्यादाके विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। इनकी आलोचना बड़ी ही खरी तथा तीव्र होती थी

निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव

क्षमा शस्त्रं करे मय्य दुर्जना किं करिष्यति ।

अनृणे पतितो धृष्टिः स्वयमेवोपशम्यति ॥३॥

(सु० २० भा० ६७ । १)

महात्मा दादूदयालजीने निन्दा करनेवालेको अपना पीर -गुरु घटाकर उसकी खूब स्तुति की है बिना पाठशालाओंमें परीक्षक होते हैं और वे सदा परीक्षा ही लेते रहते हैं, उसी प्रकार इन निन्दकोंको भी समझना चाहिये । परीक्षक उन्हीं छात्रोंकी परीक्षा करते हैं, जो बयदान् बननेकी इच्छासे पाठशालामें पढ़नेके निमित्त पेश करते हैं जो मालक पढ़ता ही

● जिसके रूपमें धमारूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन खांग क्या बिगाड़ सकते हैं ? जहाँ निन्दके ही न हों, वहाँ यदि मक्षि गिर भी पड़े तो थोड़ी देरमें आपन्ते-आप ही शान्त हो जायगी

नहीं, जो जानवरोंकी तरह पैदा होने ही राने-सीनेकी चिन्तामें लग जाता है उसकी परीक्षा परीक्षा ही क्या करेगा ! वह तो निरक्षरताकी परीक्षामें परले हाँ उत्तीर्ण हो चुका है । इसी प्रकार निन्दक लोग उन्हींकी निन्दा करते हैं जो आद्वैतिक तथा पारमैश्वर्यिक उन्नति करना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बननेकी इच्छामें उन्नतिकी पाठशालामें प्रवेश करते हैं । जिसके जीवनमें कोई विशेषता ही नहीं, जो आह्वार, निद्रा, भय और मैथुनादि धर्मोंमें अन्य प्राणिमंडलके समान व्यवहार करता है उसकी निन्दा-स्तुति दोनों समान है ।

इहलौकिक उन्नतिमें निन्दा चाहे कुछ विघ्न भी कर सके, किन्तु पारलौकिक उन्नतिमें तो निन्दा सहायता ही करती है । निन्दाके दो भेद हैं—एक तो अपवाद, दूसरा प्रवाद, घुरे काम करनेपर जो निन्दा होती है उसे अपवाद कहते हैं । उससे बचनेकी समीक्षा जी-जानसे कोशिश करनी चाहिये, किन्तु कोई निन्दित कर्म किया तो है नहीं और वैसे ही अंग खाइये, हैपसे वा भ्रमसे निन्दा करने लगे हैं उसे प्रवाद कहते हैं । उन्नतिके पथकी ओर आगसर होनेवाले व्यक्तिकी प्रवादकी परवा न करनी चाहिये । प्रवाद ही उन्नतिके कण्टकाक्षीण शिखरपर चढ़ानेके लिये सड़केकी छाडीका काम देता है । जो लोकसुखके लिये प्रवादकी भी परवा करके उसकी आघातता लोगोंपर प्रकट करते हैं वे तो ईश्वर हैं । ईश्वरोंके तो बचनीकी ही सत्य मानना चाहिये, उनके आचरणोंकी सर्वत्र प्रशंसा न करनी चाहिये । धोबीके प्रवादपर निष्कलङ्क और प्रतिपत्ति सती-साधनी जगन्माता सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीने त्याग दिया । लोगोंके दोष लगानेपर भगवान् स्वमन्त्रकर्मणिको हँदते-हँदते परेशान हो गये । ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषोंको शोभा देते हैं । इन साधारण कोटिके जीव यदि इस प्रकारके प्रवादोंकी परवा करें तब तो हमलोगोंको पैर रस्तेकी जगह भी न मिलेगी, क्योंकि जगत् प्रवादप्रिय है, इसे दूरोंकी

सुखी निम्नदा करनेमें मजा मिलता है । ऐसे ही एक निन्दक महाशय स्वामी रामचन्द्रपुरी प्रभुके समीप कुछ काग रों पे, उनका वृत्तान्त गुमिये ।

भगवान् माधवेन्द्रपुरी श्रीराक्षसाचार्यके दस नामी ग्रन्थोंमें होमेदर भी भक्तिभावक उपासक थे । ये प्रजविहारीको ही सन्निधेय, निर्विघ्नेय, साक्षर निराकार तथा देवस्थान और कार्यकारणके पुष्प, सन्निधानन्दस्वरूप ब्रह्म समझते थे । ये निर्विघ्नेय ब्रह्मकी निन्दा नहीं करते थे । उनका कथन था - भगवं । जिन्हें निर्गुण निर्विघ्नेय ब्रह्मके ज्ञानसे आनन्द आता हो, वे भले ही ध्यान और अभ्यासके द्वारा उस निराकार ब्रह्मका ध्यान करें, किन्तु हमारा मन तो उस यमुनाके पुलिनोंपर मौओके पीछे दौड़नेवाला किसी व्यामर्गके छोड़ने पर लिया है । हमारी आँखों-में तो चढ़ी गद्ग गया है । उसके चिन्ता हमें दूसरा रूप भाता ही नहीं, विश्व हमें नीला-हो-नीला दीखता है ।*

ये रामचन्द्रपुरीजी भी उन्हीं भगवान् माधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे । उनके शिष्योंमें परमानन्दपुरी, रङ्गपुरी, रामचन्द्रपुरी और ईश्वरपुरी आदिके नाम मिलते हैं । इन सबमें ईश्वरपुरी ही अपने गुणमें अत्यधिक भक्ता रखते थे और उनकी छोटी-से-छोटी सेवा अपने ही हाथोंसे करते थे, इसीलिये इनपर गुन महाराजका प्रभाव सबसे अधिक हुआ और उसीके फलस्वरूप इन्हें गौराङ्ग महाप्रभुके विरूपाक्ष पद प्राप्त हो सका । ये रामचन्द्र तबीयतके और शुक्लनिन्दक थे । जब ग

समय आया और वे इस नखर शरीरको परित्याग करके गोलोकको गमन करने लगे तब श्रीकृष्णविरहमें छटपटते हुए रुदन करने लगे । रोते-रोते वे विकल्ताके साथ घोंस भर-भरकर वेदनाके स्वरमें कहते —‘हा नाथ ! मुझे कब देख सऊँगा, मथुरामें जाकर आपके दर्शन न कर सका । हे मेरे मनमोहन ! इस अधमको भी उबारो, मैं आपके विरहजन्य दुःखसे सज्ज जा रहा हूँ ।’ उनकी इस पीड़ाको, विकल्ताको, कातरता और अर्थांतराको कोई सच्चा भगवत्-रसिक ही समझ सकता था शुद्ध सवीयतके, अचलद प्रकृतिके ज्ञानाम्बायी रामचन्द्रपुरी इस व्यथाका मार्ग क्या जानें । उन्होंने वे ही सुनी हुई शानकी बातें छोटनी मरु कर दी । उन शिक्षकमानी महात्माको यह भी ध्यान नहीं रहा कि जिन महापुरुषसे हमने दीक्षा ली है वे भी हम बातोंको जानते होंगे । वे मुकजीको उपदेश करने लगे —‘महाराज ! आप थे कैसी मोहकी-सी भूली-भूली बातें फट रहे हैं, यह हृदय ही मथुरा है, आप ही ब्रह्म हैं, जगत् त्रिकालमें भी नहीं हुवा । आप हम शोकको दूर फीजिये और अपनेको ही ब्रह्म अनुभव कीजिये ।’ चींखते क्षीणस्वरमें महामुजने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी महाराज को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि रामचन्द्रको मेरे सामनेसे इटा दो । रामचन्द्रपुरी शुद्धी असन्नुष्टताको लिखे हुए दी यादर हुए । भगवान् माधवेन्द्रपुरीने श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण कहते हुए और अन्तिम समय में इस श्लोकका उच्चारण करते हुए इस पाञ्चभौतिक नखर शरीरको त्याग दिया —

अयि दीनदमादं नाथ हे मथुरानाथ कदायलीक्ष्यसे ।

हृदयं स्वदलोककातर दयित ! आम्बति किं करोम्यहम् ॥७॥

(पञ्चावल्याम्)

* हे दीनोके कहर दया करनेवाले प्रभो ! हे दयाल ! हे मथुरानाथ ! तुम्हारे मनोहर सुखदमलको कब देख सऊँगा ? नाथ ! यह हृदय तुम्हें न देखनेके

पुरी मदारानके निपनके अनन्तर ईश्वरपुरी मशायन तो गौड़
 देवकी ओर चले गये और राम-नगपुरी तीर्थोंमें भ्रमण करते रहे ।
 भ्रमण करते करते ये प्रभुकी कर्त्ति और प्रणाम नुमकर पुरीमें आये ।
 आकर उन्होंने अपने स्थित गुरुभाता भस्मानन्दजी पुरीके चरणोंमें प्रणाम
 किया और फिर प्रभुसे मिलनेके लिये गये । प्रभु इनका परिचय पाकर
 उठकर गद्दे हो गये और इनके चरणोंमें गुरुभातसे भक्तके साथ प्रणाम
 किया । और भी प्रभुके सभी वदन्तोंसे विरक्त भक्त वहाँ आ गये, सभीने
 गुरुभातसे पुरीको प्रणाम किया और बहुत देरतक भगवत्सम्बन्धी बातें
 होती रहीं । प्रभुके पास आये हुए अतिथिधका भार इन्हीं सब विरक्त
 प्रेम्णवोंपर था । ये लोग मिष्टान्न करके रखते थे और उसीसे आगत
 अतिथिधका स्वागत-सन्कार करते थे, मदारप्रभुकी भिक्षाका कोई नियम
 नहीं था, जो भी भक्त निगन्त्रण करके प्रसाद ले जाय उसे ही प्रभु
 पालते थे । सार्वभौम भद्राचार्य आदि गृहस्थी भक्त प्रभुको अपने घरपर
 भी घुडकर भिक्षा कराते थे और विरक्त भक्त भी चारी-चारीसे प्रभुको
 भिक्षा करा दिया करते थे । समान्दसया प्रभुका भिक्षामें चार आनेका
 खर्च था । चार आनेके प्रसादमें प्रभुकी भिक्षाका काम चल जाता ।
 और सब तो इधर उधरसे भिक्षा कर लाते थे । केवल श्रीईश्वरपुरीके
 शिष्य फादीश्वर और सेवक गोविन्द ये दो प्रभुके ही खनीप भिक्षा पाते
 थे । इन चार आनेके प्रसादमें तीनोंका ही काम चल जाता था । इसके
 अतिरिक्त प्रेमके कारण कोई और भी अधिक मिष्टान्न आदि पदार्थ ले
 आवे तो प्रभु उसकी भी अवहेलना नहीं करते थे । प्रसादमें उनकी भेद-
 बुद्धि नहीं थी । भक्त प्रेमपूर्वक प्रभुको अग्रद्वार कर करके खूब खिलाते थे

कारण वातद दोनद तुम्हारे लिये छटपटा रहा है, चारों ओर घूम रहा है,
 प्राणवत्तम ! अब मैं क्या कहूँ ? कहाँ जाऊँ ?

और प्रभु भी उनके आग्रहको मानकर इच्छा न होमेपर भी थोड़ा बहुत खा लेते थे ।

उस दिन नवागत रामचन्द्रपुरीका निगन्धण जगदानन्दजीने किया । मन्दिरसे प्रसाद लाकर उर्द्धाने प्रेमपूर्वक उन्हें भिक्षा करायी । वे तो प्रेमी थे, प्रभुको जित प्रकार प्रेमपूर्वक आग्रहके साथ भिक्षा कराते थे, उसी प्रकार आग्रह कर-करके उन्हें भी खूब खिलाया । वे महाशय आग्रह करोगे खा तो बहुत गये, किन्तु जाते ही उन्होंने जगदानन्द पण्डितकी निन्दा करनी आरम्भ कर दी । कहने लगे—'सचमुझे हमने जो सुना था कि श्रीकृष्णचैतन्यके सभी मत पट्ट हैं, यह बात ठीक ही निकली । मला, साधु होकर जो इतना अन्न खाएगा, वह भजन-पूजन कैसे कर सकेगा ?' इस प्रकारकी बहुत-सी बातें वे लोगोंसे कहते । स्वयं स्वामीके अभिमानके कारण भिक्षा करके खाते । जहाँ-तहाँ एकान्त स्थानों और पेड़ोंके नीचे पड़े रहते और महाप्रभुके आचरणकी छोगोंमें लूट निन्दा करते । वे जानते स्वभावसे विवश थे, प्रभुका इतना भारी प्रभाव उन्हें अवरता था । उनमें ही क्या विशेषता है कि लोग उन्हींकी पूजा करते हैं । वे सन्यासी होकर भी गृहस्थियोंके घरमें रहते हैं । हम धिक्कोंकी भाँति एकान्त स्थानोंमें निवास करते हैं । वे रोज बद्धिया बद्धिया पदार्थ सन्यासीधर्मके विरुद्ध अनेकों बार खाते हैं । हम यति-धर्मका पाठन करते हुए रुखी-गुली भिक्षापर ही निर्वाह करते हैं, वे सदा छोगोंसे घिरे रहते हैं । हमलोगोंसे एकदम पृथक् रहते हैं । फिर भी मूर्ख लोग हमारा सत्कार न करके उन्हींका सबसे अधिक सत्कार करते हैं । माऊम होता है लोग यतिधर्मसे अनभिज्ञ हैं, हम उन्हें समझाकर उनके भ्रमको दूर धार देंगे । यह साँचकर वे प्रभुके आचरणोंकी निन्दा करते लगे और यतिधर्मके व्याजसे अपनी प्रशंसा करने लगे ।

भक्तोंने जाकर यह बात प्रभुसे कही । प्रभु तो किसीके सम्बन्धका निन्दावाक्य सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिये उन्होंने इस बातकी एक दम उपेक्षा ही कर दी । रामचन्द्रजी अपने स्वभावानुसार प्रभुकी तथा उनके भक्तोंकी सदा कहीं आलोचना करते रहते थे ।

एक दिन वे प्रातःकाल प्रभुके पास पहुँचे । उस समय प्रभु सुन्दर-स्नान करके बैठे हुए भगवन्नामोंका जप कर रहे थे । एक ओर सुन्दर कमण्डलु रखा था, दूसरी ओर श्रीमद्भागवतकी पुस्तक रखी थी । शशिर्षी प्रसादी मालाएँ भी वहाँ टँग रही थीं । पुरीको देखते ही प्रभुने उन्हें उठकर सादर प्रणाम किया और बैठनेके लिये आसन दिया । जिस प्रकार मीठा और विष्ठा पास-पास रहनेपर भक्तीकी दृष्टि विष्ठापर ही जाती है और वह मीठेको छोड़कर विष्ठापर ही बैठती है उसी प्रकार छिद्रान्वेषण स्वभाववाले रामचन्द्रपुरीकी दृष्टि भ्रमने दीवालपर चढ़ती हुई चोंटियोंके ऊपर पड़ी । दीवालपर चोंटियोंका चढ़ना कोई नयी बात नहीं थी, किन्तु वे तो छिद्रान्वेषणके ही निमित्त आये थे । इसलिये बोले—‘क्यों जी ! हम समझते हैं, तुम मीठा बहुत खाते हो, सभी तो तुम्हारे मर्हा इतनी चोंटी हैं ।’

प्रभु इसे अस्वीकार न कर सके । उन्होंने सरलताके साथ कहा—
‘भयवन् ! भगवान्‌के प्रसादमें मैं मीठे-खट्टेका विचार नहीं करता ।’

पुरीने अम्मा गुरुन्ध ज्ञाते हुए कहा—‘यह बात ठीक नहीं है, ऐसा आन्तरण यतिधर्मके विरुद्ध है । सन्यासीको स्वादिष्ट पदार्थ तो कभी खाने ही न चाहिये । भिक्षार्थी जो भी कुछ रूखा-सूखा मिल गया उसीसे उदरपूर्ति कर लेनी चाहिये । यादुको स्वादसे क्या प्रयोजन ? तुम्हारे सभी गत खूब खाते हैं और तान दुपट्टा धोते हैं, मला इतना

अधिक खानेपर भजन सीधे हो सकता है ! सुना है, तुम भी बहुत खाते हो ।’

प्रभुने अत्यन्त ही दीगताके साथ कहा—‘अब आप जैसा उपदेश करेंगे, वैसा ही करूँगा ।’

पुरीन कुछ गवके स्वरमें कहा—‘हम क्या उपदेश करेंगे, तुम स्वयं समझदार हो । सन्यासी होकर संन्यासियोंका-सा आचरण करो, उस दूकानदारीको छोड़ो । लोगोंका मनोरञ्जन करनेसे क्या लाभ ? सन्यासीका जीवन तो घोर तितिक्षामय होना चाहिये ।’ यह सुनकर प्रभु चुप हो गये और रामचन्द्रपुरी उठकर चले गये तब प्रभुने गोविन्दको बुलाकर कहा—‘गोविन्द ! आजसु मेरे लिये एक ‘चोठि’ भात और पाँच पीठके व्यञ्जन, सब यही भिक्षामें लिया करना । इससे अधिक मेरे लिये किसीसे भिक्षा ली तो मैं बहुत असन्तुष्ट होऊँगा । जगन्नाथजीका प्रसाद सदा मिट्टीकी हॉडियोंमें बगता है । एक हॉडीके चोपाई भागका ‘एक चोठि’ या एक चोपाई बोलते हैं मालूम पड़ता है, उन दिनों मोल छेनेपर एक हॉडी भात दो-तीन पैसेमें मिलता होगा और एक-दो पैसेमें दूसरे व्यञ्जन ; चार पैसेके प्रसादमें चार-पाँच आदमियोंकी भलीभौति तृप्ति हो जाती होगी । अब प्रभुने केवल एक पैसेका ही भाग लेना स्वीकार किया । काशीश्वर और गोविन्दसे कह दिया—‘धूमलोग अन्यत्र जाकर भिक्षा ले आया करो । गोविन्द उदास मनसे लौट गया । वह प्रभुकी इस कठोर आज्ञाका कुल भी अभिप्राय न समझ सका । गोविन्द प्रभुका अत्यन्त ही अन्तरङ्ग भक्त था, उसका प्रभुके प्रति मानवत् स्नेह था । प्रभुकी सेवामें ही उसे परमानन्द सुखका अनुभव होता था । उसे पता था कि प्रभु जिस बातका निश्चय कर लेते हैं, फिर उसे सहसा जल्दी नहीं छोड़ते इसलिए उसने प्रभुके आज्ञापालनमें

आनाकानी नहीं की । उस दिन एक ब्राह्मणने प्रभुका निमन्त्रण किया था वह बहुत-सा सामान प्रभुकी भिक्षाके निमित्त लाया था, किन्तु उसने उतना ही प्रसाद उसमेंसे दिया जितनेकी प्रभुने आशा दी थी, शेष सभी लौटा दिया । इस बातसे उस ब्राह्मणको अगर दुःख हुआ, किन्तु प्रभुने अधिक लेनेकी स्वीकृति ही नहीं दी ।

भक्तोंको इस बातका पता चला सभी रामचन्द्रपुरीको खोटी-खरी मुनामे लगे । सभी प्रभुके शरीर आ-आकर प्रार्थना करने लगे, किन्तु प्रभुने इससे अधिक भिक्षा स्वीकार ही नहीं की । यह बात रामचन्द्रपुरीको भी मालूम हुई । यह भी प्रभुके भावोंकी ताढ़नेके निमित्त प्रभुके शरीर आये । प्रभुने पूर्ववत् ही उठकर उन्हें प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और बैठनेके लिये अपरसे ऊँचा आसन दिया , आसनपर बैठने हुए, मुदत्तके भावसे पुरी कहने लगे—‘हमने मुना है, हमने हमारे कहनेसे अपना आहार घटा दिया है, यह बात ठीक नहीं है हमारे कहनेका अभिप्राय यह था कि आहार-विहार मुक्त करना चाहिये । इतना अधिक भी न करना चाहिये कि मजनमें बैठा ही न जाय और इतना कम भी न करना चाहिये कि शरीर कृश हो जाय । सुविपूर्वक भोजन करना चाहिये । शरीर सुखानसे क्या लाभ है?’

प्रभुने धरिसे नवल्लके साथ कहा—‘मैं आपका वसा हूँ, आप मुदत्तन जैसी आज्ञा करोगे, वैसा ही मैं करूँगा ।’

उसी स्वरमें पुरी कहने लगे—‘हाँ, यह तो ठीक है, किन्तु भोजन पेट भरके किया करो ।’ इतना कहकर पुरी महाराज चले गये । किन्तु प्रभुने अपना आहार उतना ही रखा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । इससे भक्तोंको तो बड़ा ही दुःख हुआ । वे सब परमानन्दबी

पुरीके पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे प्रभुको समझा दें । भक्तोंके कहनेपर परमानन्दजी प्रभुके पास गये और अत्यन्त ही शीघ्र देखकर कहने लगे —“आप इतने कृपा क्यों हो गये हैं। सुना है, आपने अपना आदर भी अति सूझ कर दिया है, इसका कारण क्या है ?”

प्रभुने सरलतापूर्वक उत्तर दिया—“श्रीपाद रामचन्द्रजी पुरीमें मुझे ऐसी ही आशा दी थी कि संन्यासीको कम आदर करना चाहिये ।”

कुछ रोजके स्वरमें परमानन्दजीने कहा—“आपने भी किसी बात मानी ? उसे आप नहीं जानते, उसका तो स्वभाव ही दूसरोंकी निन्दा करना है, ऐसे निन्दकोंके उपदेशपर चलने लगे तो सभी रसतलमें पहुँच जायें, आपकी तो बात ही क्या है, वह तो महाप्रहिम श्रीगुरुचरणोंकी निन्दा किये बिना नहीं रहता था । उसके कहनुसे आप शरीरका मुख रूढ़ है, इससे हमें बड़ा कष्ट होता है, आप हमारे आग्रहसे मरपेट भोजन कीजिये ।”

प्रभुने सरलताके साथ कहा—“आप भी गुरु है, वे भी मान्य है । आपकी आज्ञाको भी टाल नहीं सकता, आजसे कुछ अधिक खया करूँगा । प्रभुके ऐसा विश्वास दिलानेपर पुरी उठकर अपने आसनपर चले गये । उस दिनसे प्रभुने आदर कुछ बढ़ाया तो अवश्य, किन्तु पहलेके बराबर उनका आदर फिर कभी हुआ ही नहीं । सभी मनुष्य ही मन रामचन्द्रपुरीको कोलने लगे और भगवान्‌को प्रार्थना करने लगे कि लल्दी ही इनके स्वेद पैर पुरीकी पावनभूमिको परिवारा करके कहीं अन्यत्र चले जायें । भक्तोंकी प्रार्थना भगवान्‌ने सुन ली और गोड़े दिगों थाद रामचन्द्रपुरी महाशय अपने आप ही पुरी छोड़कर किसी अन्य स्थानके छिये चले गये ।

महार्मा हरिदासजीका गोलोकंगमन

विनिश्चितं बद्धमि ते न चान्यथा द्यवांति मे ।

हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥३॥

जिनकी मायाशक्ति जिह्वापर श्रीहरिके मधुर नाम सदा विराजमान रहते है, नामसंकोर्तनके द्वारा जिनके रोम-रोममें राम रम गया है, जिन्होंने घृणकोर्तनके द्वारा इस कल्पित फलेवरको चिन्मय बना लिया है, वे नामप्रेमी एवं समय-समयपर संसारको शिष्टा देनेके निमित्त इस अवनिपर अवतरित होकर लोगोंके सम्मुख नाममाहात्म्य प्रकट करते हैं । वे नित्य-सिद्ध और अनुग्रहस्थितिके जीव होते हैं न उनका जन्म है और न उनकी मृत्यु । उनकी कोई कांति नहीं, कुटुम्ब-परिवार नहीं । वे वर्णाश्रम-से परे मत-मतान्तरोंसे रहित और यावत् भौतिक पदार्थोंसे संलग्न रखनवाले सम्बन्ध है उन सर्वांगे घुमकू ही रहते हैं अथवा अलौकिक आचरणके द्वारा संसारको पावनपथकी ओर अग्रसर करनेके निमित्त ही उनका अवतरण होता है वे ऊपरसे इसी कार्यके निमित्त उतरते हैं और कार्य समाप्त

● ये सच्चे सोच-विचारकर निश्चितरूपसे कहता हूँ, मेरे पवनकों मिथ्या मत समझना । मे कदना हूँ और दावेक साथ कहता हूँ, जो लोग श्रीहरिका भजन करते हैं वे कठिनायसे पार होनेवाले हल असार संसाररूपी समुद्रको नाव-की-काशमें तर जाते हैं

होनेपर ऊपर ही नले जाते हैं। हम संतारी लोगोकी दृष्टिमें उनके जन्म-मरण आदि सभी कार्य होतो-से दीखते हैं। वे जन्मते भी हैं, बढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, खाते-पीते तथा उठते बैठते-से भी दीखते हैं, मृद भी होते हैं और इस पाञ्चभौतिक शरीरको त्यागकर मृत्युको भी प्राप्त करते हैं। इन करें भी तो क्या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी है। वह इन धमसे रहित व्यक्तिका अनुमान ही नहीं कर सकती। गोल छिद्रमें तो गोल ही वस्तु आवेगी, यदि तुम उसमें उसी नापकी चौकोनी वस्तु डालोगे तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा। छिद्रकी बनावट देखकर ही उसमें वस्तु ढालनी चाहिये। इसीप्रित्ये कभी न मरनेवाले अमर महात्माओंके भी शरीरत्यागका वर्णन किया जाता है। वास्तवमें तो श्रीहरिदासजी जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, मामामृतन्त उन्हें राशके लिये जरा, व्याधि तथा मरणसे रहित बनाकर अमर कर दिया जो अमर हो गया उसकी मृत्यु कैसी? उसके लिये शोक कैसा! उनकी मृत्यु भी एक प्रकारकी लीला है और भीचेतन्य उस लीलके सुचतुर व्यवधार हैं। वे दुःखसे रहित होकर भी दुःख करते-से दीखते हैं, ममता-मोहसे पृथक् होनेपर भी वे उसमें सने-से साजूस पड़ते हैं। शोक, उद्वेग और खन्तापसे अलग होनेपर भी वे शोकयुक्त, उद्वेगयुक्त और खन्तापयुक्त-से दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी माया वे ही जानें। हम तो दर्शक हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसा ही पताचंगे, जैसा सुमेंगे, वैसा ही कहेंगे। लीला है, बनावट है, छद्म है, नाटक है या सत्य है, इसे वे ही जानें।

दोपहर हो चुका था, प्रभुका सेवक गोविन्द नित्यकी भाँति महा-प्रणाम लेकर हरिदासके पास पहुँचा। स्रेज वह हरिदासजीको आसनपर बैठा हुए नाम जप करते पाता था। उस दिन उसमें देखा हरिदासजी सप्तमनेके तख्तपर आँख बंद किये हुए लेट रहे हैं, उनके श्रीमुखसे आन-ही-आप निकल रहा था—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

गोविन्दने धीरेसे कहा—‘हरिदास ! उठा, आज कैरे मुर्शिमें पड़े हो ?’

कुछ सम्प्रमर्शके साथ चौककर अ.ले खोलने हुए भरार्द आवाजमें हरिदासजीने पूछा— ‘कौन है ?’

गोविन्दने कहा—‘कोई नहीं, मैं हूँ गोविन्द । क्यों क्या हाल है ? पड़े कैसे हो ? प्रसाद लाया हूँ, लो प्रसाद वा लो ।’

कुछ क्षणस्वरमें हरिदासजीने कहा—‘प्रसाद लाये हो ? प्रसाद कैसे पाऊँ ?’

गोविन्दने कुछ मनताके स्वरमें कहा—‘क्यों, क्यों, बात क्या है बताओ तो सही तबीअत तो अच्छी है न ?’

हरिदासजीने फिर उसी प्रकार विपणनयुक्त वाणीमें कहा— ‘हाँ तबीअत अच्छी है, किन्तु आज गामगमकी सख्य पूरी नह, दुर्- विना खण्ड्या पूरी किये प्रसाद कैसे पाऊँ ? तुम ले आये हो तो अब दत्तादका अपमान करते भी नहीं घनत ।’ यह कहकर उन्होंने प्रसादका प्रणाम किया और उसनेसे एक कण लेकर मुलमें डाल लिया । गोविन्द चला गया, उसने सब हाल महाप्रभुसे जाकर कहा

दूसरे दिन सदाकी मूर्ति सनुद्रशान करके प्रभु हरिदासजीके आश्रममें गये उस समय भी हरिदासजी जमीनपर पड़े सपकी ले रहे थे । पातल ही मिट्टीके करवेमें जल भरा रखा था आज आश्रम सदाकी मूर्ति साड़ा चुद्धारा गई गदा था । दधर-उधर कूड़ा पड़ा था, मक्खियाँ भिन्नक रही थीं । प्रभुने आवाज देकर पूछा— ‘हरिदासजी ! तबीअत कैसी है ? शरीर तो स्वस्थ है न ?’

हरिदासजीने चौककर प्रभुको प्रणाम किया और क्षीणस्वरमें कहा—'शरीर तो स्वस्थ है। मन स्वस्थ नहीं है।'।

प्रभुने पूछा—'क्यों, मनका क्या क्लेश है, किस बातकी चिन्ता है?'

उसी प्रकार दीनताके स्वरमें हरिदासजीने कहा—'यही चिन्ता है प्रभो, 'कि नामसत्या अब पूरी नहीं होती'।'

प्रभुने समताके स्वरमें कुछ आत्पर जोर देते हुए कहा—'देखो, अब तुम इतने बूझ हो गये हो। बहुत इठ ठीक नहीं होती। नागची पंखड़ा कुछ धम कर दो। तुम्हारे गिये गया सख्खा और क्या अप? तुम तो नित्यसिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य केषल लोकदिक्षणके मिमिक्त होते हैं।'।

हरिदासजीने कहा—'प्रभो' अब उत्तम अप होता ही नहीं, स्वतः ही कम हो गया है। हां, सुझ आपके श्रीचरणोंमें एक निवेदन करना था।'।

प्रभु पासमें ही एव आसन खींचकर बैठ गये और प्यारसे कहने लगे—'कहो, क्या कहना चाहते हो?'

अत्यन्त ही दीनताके साथ हरिदासजीने कहा—'आपके लक्षणोंसे मुझे प्रतीत हो गया है कि आप शीघ्र ही लीलासवरण करना चाहते हैं, प्रभो। मेरी श्रीचरणोंमें यही अन्तिम प्रार्थना है कि यह दुःखप्रद दृश्य सुझ अपनी आंखोंसे देखना न पड़े। प्रभो! मेरा हृदय फट जायगा, मैं इस प्रकार हृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मगोकामना यही है कि मेरीके सामने आपकी भनमोहिनी मूरत हो, हृदयमें आपके सुन्दर सुवर्णयुगोंकी सज्जनी मूरत हो, गिद्धापर मधुरान्तमधुर भौकृष्णचेतन्य यह प्रैलोक्यपावन नाम हो और आपके चारु चरित्रोंका चिन्तन करते-करते मैं इस नश्वर शरीरको त्याग सकूँ। यही मेरी

साथ है, यही मेरी तस्कट अभिलाषा है। आप स्वयन्व ईश्वर हैं, सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इस मिथ्याका तो आप मुझे अवश्य ही दे दें।

प्रभुने हचटवायी औंखोंसे कहा—‘ठाकुर हरिदास ! मादूम पड़ता है, अब तुम लीलासवरण करना चाहते हो। देखो, यह बात ठीक नहीं। पुरीमें मेरा और कौन है ! तुम्हारी ही सहायिसे तो महीं पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहें, साथ ही शङ्कीर्तन किया, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, यह ठीक नहीं है।’

घरि-धरि पितककर प्रभुके पैरोंमें मस्तक रगड़ते हुए हरिदास कहने लगे—‘प्रभो ! देखी बात फिर यामी अपने श्रीमुखसे न निकालें। मेरा जन्म भले-बहुकुलमें हुआ। जन्मका अन्तस्थ, अनन्द और अनाशित, ससारसे तिरस्कृत और हानि कमोंके कारण अव्यन्त ही अधम, तिसपर भी आपने मुझे अपनाया, गरकसे लेकर स्वर्गमें बिठाया, बड़े बड़े भोगिय ब्राह्मणोंसे सम्मान कराया, त्रीलोकमन्त्राचन पुरुषोत्तमश्रेष्ठका देवदुर्लभ वास प्रदान किया, प्रभो ! इस दीनहीन कंगालको रक्षसे जगद्वली बना दिया, यह आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी-न करनी सभी कुछ कर सकते हैं। आपकी महिमाका पार कौन पार सकता है ! मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिये और मुझे अपने मनोवाञ्छित वरदानको दीजिये।’

प्रभुने गद्गद कण्ठसे कहा—‘हरिदास ! तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध करनेकी मला सामर्थ्य ही किसकी है ! जिसमें तुम्हें सुख हो, गद्दी करो।’

प्रभु इतना कहकर अपने स्वानको चले गये। मद्भ्रमुने गाविन्दसे कह दिया कि ‘हरिदासकी खूब देख-रेख रखो, अब व इस पादाभौतिक शरीरको छोड़ना चाहते हैं।’ गाविन्द प्रसाद लेकर रोज जाता था, किन्तु हरिदासजीकी भूल तो अब घनात हो गयी। छूटे हुए फोड़ेमें

फुलटिस बौधनेसे लाभ ही क्या ! छिद्र हुए घड़ेमें जल रखनेसे प्रयोजन ही क्या ! उसमें अब जल सुरक्षित न रहेगा

महाप्रभु निम्न हरिदासजीको देखने जाया करती थे । एक दिन उन्हें देखा, हरिदासजीके शरीरकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय है । वे उसी समय अपने आश्रमपर गये और उसी समय गोविन्दके द्वारा अपनी सभी अन्तरङ्ग भक्तियोंसे युक्तिया । सबके आ जानेपर प्रभु उन्हें साथ लिये हुए हरिदासजीके आश्रममें जा पहुँचे । हरिदासजी पृथ्वीपर पड़े हुए धीरे-धीरे -

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

‘ इस महामन्त्रका जप कर रहे थे प्रभुने पूछा — ‘क्यों हरिदास ! करो, क्या हाल है ?’

‘सब आनन्द है प्रभो !’ कहकर हरिदासने कष्टके साथ करबट बढ़ाई । महाप्रभु उनके मस्तकपर धीरे-धीरे हाथ फिराने लगे । राय रामानन्द, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वरुणेश्वर पण्डित, गदाधर शास्त्रामी, काशीधर, जगदानन्द पण्डित आदि सभी अन्तरङ्ग भक्त हरिदासजीको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । धीरे-धीरे भक्तोंने संकीर्तन आरम्भ किया । भट्टाचार्य जोशमें जाकर उठ खड़े हुए और जोरोंसे गृह्य करने लगे । अब तो सभी भक्त उठकर चारों ओर हरिदासजीका घेरकर जोरोंके साथ गाने, बजाने और नाचने लगे । संकीर्तनकी वर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आश्रमी वहाँ एकत्रित हो गये । कुछ क्षणके अन्तर प्रभुने संकीर्तन बंद करा दिया, भक्तोंके सहित हरिदासजीको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । प्रभुके दोनों कमलके समान नेत्रोंमें जल भरा हुआ था, कण्ठ शोकके कारण गदगद हो रहा था । उन्होंने कष्टके साथ धीरे-धीरे रामानन्द तथा सार्वभौम आदि भक्तोंसे कहना आरम्भ किया — ‘हरिदासजीके भक्तिभावका बखान सदस्य

मुखवाले शेषनागाजी भी अमन्त वषा में नहो कर सकते । इनकी छद्मिण्या, जागरूकता, तितिक्षा और भगवत्तामस अरुण्यमावसे निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं । इनका जेठा वैराग्य भी वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता । कस्टि-कोटि पुरुषों में कहीं खोजने पर किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असम्भव ही बना दिया था । यह कश्कर प्रभु ईश्वर की घटना देखना, नागकी घटना तथा इनके शिष्यों की और मत्वेगन-सामन्वी देवी घटनाओं का वर्णन करने लगे । सभी भक्त इनके अनुपम गुणों का सुनकर इनके पैरों की धूलियों भस्त्रपर मलने लगे, उठी समय बड़े कष्टों हारिदासजी ने प्रभु को सामने आने का चक्रुत किया । भक्तवत्सल चैतन्य उन महापुरुषों के सामने बैठ गये । अतः उनकी आखों बंद थीं, अब जन्मों से दोनों आँखों का खाल लिया और बिना पलक मार अनिमेषमाक्षे ये प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे । मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मन्दिर मुखारविन्द के मकरन्द का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों । उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षणभर की भी इधर उधर हटती नहीं थी । सभी मौन थे, चारों ओर नीरवता और सावधता छायी हुई थी । हरिदासजी अत्यन्त ही पियामुकी तरह प्रभु की मकरन्दमाधुरी को पी रहे थे । अब उन्होंने पाशों में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पदधूलि उठकर अपने कोंठों पर राखी रखी रखी रखी । उनकी दोनों आँखों की कोरीब से अबुभी की बूँदें निकल निकलकर पृथ्वी में गिरती जाती थीं । मानो वे जेठे के लोके हारिदास विजयात्मिका सभा में देने जा रही हों । उनकी आँखों के पलक गिरते नहीं थे, पिछाती धीरे धीरे श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीकृष्णचैतन्य इन नामों को उच्चारण कर रहे थे, देखते-ही देखते उनके प्राणरत्न इस जीर्ण शीतल फलेवर की परिधायन करके न जाने किस लोक की ओर चले गये । उनकी

मुखवाल रोपनागजी भी अनन्त वारोंमें नहीं कर सकते । इनकी सदिष्णुता, जागरूकता, तितित्वा और मगधनाममें अनेकभावमें निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं, इनका जैसा बैराग्य था वैसा सभी मनुष्योंमें नष्ट हो सकता । कोठ-कोठि पुरुषोंमें कहीं खोजनेसे किसीमें मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण अवलम्ब-सा ही बना लिया था ।' यह कहकर प्रभु बेंतोंकी घटना, देवकी घटना, नागकी घटना तथा इनके सम्बन्धकी और भलोभन-सम्बन्धी देवी घटनाओंका वर्णन करने लगे । सभी भक्त इनके अनुपमैव गुणोंको सुनकर इनके पैरोंकी धूलिको गुरुचरण मलने लगे । उसी समय बड़े कष्टसे हारदासजीने प्रभुको सामने आनेका सङ्केत किया । भक्तवत्सल चैतन्य उन महापुरुषोंके सामने बैठ गये । जबतक उनकी आँखें बंद थीं, तब उन्होंने दोनों आँखोंको खोल लिया और पित्त पलक भारे अन्तिमैवमात्रसे वे प्रभुके श्रीमुखकी ओर निहारने लगे । मानो वे अपने दाँतो बड़े बड़े तेशीद्वारा महाप्रभुके मनेन्दर मुखारविन्दके मकरन्दका तन्मयताके साथ पान कर रहे हों । उनकी दृष्टि महाप्रभुके श्रीमुखकी ओरसे क्षणभरको भी इधर उधर दृष्टी नहीं गी, सभी मौन थे, चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाये हुई थी । हरिदासजी अत्यन्त ही पिपासुकी तरह प्रभुकी मकरन्दमाधुरीको पी रहे थे । अब उन्होंने पासमें बैठे हुए भक्तोंकी भारे धीरे पदधूलि उठाकर अपने कोंपते हुए हाथोंसे शरीरपर मली, उनकी दोनों आँखोंकी भीरोंमेंसे अश्रुओंकी बूँद निकलानेकर पृथ्वीमें विलीन होती जाती थी । माना वे नीचेके लोकमें हरिदास-विजयोत्सवका उवाच देन जा रही हैं । उनकी आँखोंके पलक गिरते नहीं थे, जिझासे धीरे-धीरे 'श्रीकृष्णचैतन्य, श्रीकृष्णचैतन्य' इन " उच्चारण कर रहे थे । देखते ही देखते उनके मागधलेह इस कलंकरको परित्याग करके न जाने किस लोककी ओर चले गये ।

पान किया । सभी भक्तोंमें हरिदासजीके पादोदकसे अपनेको कृतकृत्य
 ममहा । बाबूमें एक गङ्गा रोदकर उसमें हरिदासजीके शरीरको
 समाधिस्थ किया गया । क्योंकि वेसंन्यासी थे, संन्यासीके शरीरकी शान्तिमें
 ऐसी ही विधि रक्तायी है । प्रभुसे अपने हाथोंसे गङ्गेम बाबू दी और
 उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चबूतरा बनाया । सभीने शोकयुक्त
 प्रेमके आयेसमें उन्मत्त होकर समाधिके चारों ओर संकीर्तन किया और
 समुद्रस्नान करके तथा हरिदासजीकी समाधिवी प्रदक्षिणा करके सभीने
 पुरीकी ओर प्रस्थान किया । पथमें प्रभु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते
 प्रेममें पागलोंकी मूर्ति प्रत्यक्ष करते जाते थे । सिद्धारपर पहुँचकर प्रभु
 रोते-रोते अपना अञ्जल पत्तार-भसारकर दूकानदारोंसे भिक्षा माँगने लगे ।
 वे कहते थे—‘भैया ! मैं अपने हरिदासका विनयोत्सव मनाऊँगा, मुझे
 हरिदासके नामपर भिक्षा दो ।’ दूकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद
 प्रभुकी झोलीमें डालने लगे , तब स्वरूपशामोदरजीने प्रभुका हाथ
 पकड़कर कहा—‘प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं ? भिक्षा माँगनेके
 लिये हम आपके सेवक ही बहुत हैं, आपको इस प्रकार माँगत देखकर
 हमें दुःख हो रहा है, आप चलिये । जित

(हिमे उतना ही

प्रसाद हमलोग माँग माँगकर एकान्त

प्रभुके

पान किया सभी भक्तोंने हरिदासजीके पादोदकसे अपनेको कृतकृत्य समझा । बाल्मी एक गङ्गा लोदकर उसमें हरिदासजीके शरीरको समाधिस्थ किया गया । क्योंकि वे संन्यासी थे, संन्यासीके शरीरकी शास्त्रोंने ऐसी ही विधि यत्नायी है । प्रभुमें अपने हाथोंसे गङ्गेमें बालू दी और उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चबूतरा बनाया । सभीने शोकयुक्त प्रेमके आवेशमें उन्मत्त होकर समाधिके चारों ओर संकीर्तन किया और सभुद्गरान्न करके राधा हरिदासजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके सभीने पुरीकी ओर प्रस्थान किया । परमै प्रभु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते प्रेमसे पागलोंकी भांति प्रलाप करते जाते थे । सिङ्घारपर पहुँचकर प्रभु रोते-रोते अपना अङ्गुल पसार-पसारकर दूकानदारोंसे मिष्टा माँगने लगे । वे कहते थे—भैया ! मैं अपने हरिदासका विजयोत्सव मनाऊँगा, मुझे हरिदासके नामपर मिष्टा दो ।' दूकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद प्रभुकी होलीमें डालने लगे तब स्वरूपदासोदरजीने प्रभुका हाथ पकड़कर कहा—प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं ? मिष्टा माँगनेके लिये हम आपके सेवक ही बहुत हैं, आपको इस प्रकार माँगते देखकर हमें दुःख हो रहा है, आप जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हमलोगों मँगा मँगाकर एवांचते कर देंगे ।' इस प्रकार प्रभुका समझा-बुझाकर स्वरूप गोस्वामीने उन्हें स्थापन मिजवा दिया और आप चार पाच भक्तोंको साथ लेकर दूकानोंपर महाप्रसाद माँगने लगे उस दिन दूकानदारोंने उदारताकी दृष्टि कर डाली । उनके पाठ जितना भी प्रसाद था, सभी दे डाला । इसमें ही बाणीनाथ काका मिश्र आदि बहुत-से भक्त सबों प्रसाद लेकर प्रभुके आश्रमपर आ उपस्थित हुए । चारों ओर महाप्रसादका ढेर लग गया जो भी मुनता वही हरिदासजीके विजयोत्सवमें शर्मानित होनेके लिये दौड़ा आता । इस प्रकार हजारों आदमी यहाँ एकत्रित हो गये । महाप्रभु स्वयं अपने हाथसे सभीका

परोखने लगे । महाप्रभुका परोसना विनिवृत्त तो होता ही था । एक-एक पक्षलपर चार-चार पाँच-पाँच आदित्योंके योग्य भोजन और तारीफकी बात यह कि लोग सभीको खा जाते थे । भक्तोंने आग्रहपूर्वक कहा—‘जबतक महाप्रभु प्रसाद न पा लेंगे, तबतक हममेंसे कोई एक आस भी मुँहमें न देगा ।’ तब प्रभुने परोसना बंद कर दिया और आप पुरी तथा भारती आदि संन्यासियोंके साथ काशी मिश्रके लाये हुए प्रसादको पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभुका उन्हींके यहाँ निमग्नण था । महाप्रभुने सभी भक्तोंको स्वयं आग्रहपूर्वक भोजन कराया सभीने प्रसाद पा लेनेके अनन्तर हरिध्वनि की तब प्रभु ऊपरको हाथ उठाकर कहने लगे—‘हरिदासजीका जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किये, उनके गढ़में बान्ध दी, उगका पादोदक पान किया, उनके विजयोत्सवमें प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया । उसे श्रीकृष्णप्रेमकी प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी । वह अवश्य ही भगवत्कृपाका भाजन बन सकेगा ।’ यह कहकर प्रभुने जाँचेंगे हरिदासजीकी ग्रथ बोली । ‘हरिदासजीकी जय’ के विशाल घोषसे आकाशमण्डल गूँजन लगा । हरिहरिध्वनिके साथ हरिदासजीका विजयोल्लास समाप्त हुआ ।

धीध्वज जगन्नाथपुरीमें रोटा गोपीनाथजीके रास्तेमें समुद्रतीरपर अब भी हरिदासजीकी सुन्दर समाधि बनी है । वहाँपर एक बहुत पुराना बकुल (मोलविर) का वृक्ष है, उसे ‘सिद्ध बकुल’ कहते हैं । ऐसी प्रविष्टि है कि हरिदासजीने दानौन करके उसे गाढ़ दिया था उसीसे यह वृक्ष हो गया । अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनन्त चतुर्दशीके दिवस हरिदासजीका विजयोत्सव मनाया जाता है । उन महाभगवत् हरिदासजीके चरणोंमें हम फोटि-कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंगको समाप्त करते हैं ।

भक्त कालिदासपर प्रभुकी परमकृपा

नेपां भक्तिस्तवदुष्कर्मार्तिं

सृष्टात्पनयोपगतो

यदर्थः ।

महीयतां

पादरजोऽभियेकं

निद्रिच्छन्नामो न घृणीत यावत् ॥३॥

(बीमडा० ७ : ५ : ३२)

वैष्णव ग्रन्थोंमें 'भक्त-यद-रजः', 'भक्त-पादोदक' और 'भक्तोच्छिष्ट द्रव्य' इन तीनोंका अत्यधिक माहात्म्य वर्णन किया गया है अद्वाष्ट भक्तोंने इन तीनोंको ही साधनरूप बताया । तत्त्वमुच्य जिन्हें इन तीनों वस्तुओंमें पूर्ण भद्रा हो गयी, जिनकी बुद्धिमेंसे भक्तोंके प्रति भेदभाव मिट गया, जो मगबत्वरूप समझकर सभी भक्तोंकी पदभूलिकों भद्रा-पूर्वक तिरपर चढ़ाने लगे तथा भक्तोंके पादोदकको भक्तिभावसे पान

• जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसे परम पूजनीय भगवत्सक्त महारुस्वोंके 'वरणोंके नीचेकी भूलिकों जवतक सर्वाङ्गमें लगाकर रखेंगे खान न किया जाय तबतक किसीको भी प्रभुपादपद्मोंकी प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती ।

करने लगे, वे निहाल हो गये, उनके छिये भगवान् फिर दूर नहीं रह जाते । उनकी पदधूलिकी लालछाते भगवान् उनके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं, किन्तु इन तीनोंमें पूर्ण भक्ता होना ही तो महाकठिन है । महा-प्रसाद, गोविन्द, भगवन्नाम और वैष्णवोंके श्रियिग्रहमें पूर्ण विश्वास भगवत्-रूपापात्र किसी बिरले ही महापुरुषको होता है । यों दूध पीनेवाले बनावटी मजदूर तो बहुत-से घूमते हैं । उनकी परीक्षा से कटोरामर स्नान माँगनेपर ही हो सकती है । ये महापुरुष धन्य हैं, जो भक्तोंकी जाति पॉति नहीं पूछते । भगवान्में अनुराग रखनेवाले सच्चे भगवत्-भक्तको वे ईश्वर-सुख ही समझकर उनकी सेवा-पूजा करते हैं । भक्तप्रवर श्री-कालिदास ऐसे ही परम भगवत्-भक्तोंमेंसे एक जगद्बन्धु भद्राल्लभ मक्त थे । उनकी अद्वितीय गतिनिष्ठाको सुनकर सभीको परम आश्चर्य होगा ।

कालिदासजी जातिके काव्यस्थ थे । इनका घर श्रीरघुनाथदासजीके गाँवसे कोस-बेढ-कोस भेदा या महुआ नामक ग्राममें था । जाति-सम्बन्धसे ये रघुनाथदासजीके समीपी और सम्बन्धी थे । भगवन्नामसे इनकी अनन्य मिष्टा थी । उठते-बैठते, सोते-जागते, हँसते-खेलते तथा बातें करते-बतते भी सदा इनकी जिह्वापर भगवन्नाम ही विरजमान रहता । हरे कृष्ण हरे रामके बिना ये किसी बातकी कहते ही नहीं थे । भगवत्-भक्तोंके प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी, कि जहाँ भी किसी भगवत्-भक्तका पता पाते वहाँ दौड़े जाते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते । भक्तोंको अच्छे-अच्छे पदार्थ खिलानेमें इन्हें परमानन्दका अनुभव प्राप्त होता । भक्तोंको जब ये थक्कापूर्वक सुखादु पदार्थ खिलाते तो उनके दिव्य स्वादोंका ये स्वयं भी अनुभव करते । स्वयं खानेसे इन्हें इतनी प्रयत्नवा नहीं होती, जितनी कि भक्तोंको खिलानेसे । भक्तोंको खिलाकर वे स्वयं उनका उन्मिष्ट मधुप्रसाद पाते; कोई-कोई मक्त संकोचवश

इन्हें अपना उच्छिष्ट नहीं देता तो ये उनके बतनोंको ही खादते । उसी महाप्रसादको पाकर ये अपनेको कृतार्थ समझते । निरन्तर भागवतामोंका लप फाँटते रहना, भक्तोंका पादोदक शान करना, उनकी पदधूलिको गस्तफपर चढ़ाना और उनके उच्छिष्ट महाप्रसादको पूर्ण अद्वाके साथ शाना ही ये इनके साधनबल थे । इनके अतिरिक्त ये योग, यज्ञ, तप, पूजा, पाठ, अव्ययन और अम्भ्यास आदि कुछ भी नहीं करते थे । इनका विश्वास था कि हमें इन्हीं साधनोंके द्वारा प्रभुपादपद्मोंकी प्रीति प्राप्त हो जायगी, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास था, इसमें बनाबटकी सम्भत्तक भी नहीं थी ।

इनके मोंदमे ही एक शाहू नामके भूमिमाली जातिके शूद्र भगवत् भक्त थे । उनकी पत्नी भी अत्यन्त ही पतिपरायणा उसी-साध्वी नारी थी । दोनों ही खूब भोक्तृभावसे श्रीकृष्णकीर्तन किया करते थे । एक दिन भक्त कालिदासजी उन दोनों भक्तदम्पतीके दर्शनोंके निमित्त उनके घरपर गये, उन दिनों आमांकी फल गयी, इसलिये वे उनकी बैठक छिन्ने बहुत बर्दिया-बर्दिया सुन्दर आम ले गये थे । प्रीतिपुत्र कुलोद्भूत कालिदासकी अपनी बूटी झोंपड़ीमें अथा देखकर उस भक्तदम्पतीके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । उन दोनोंने उठकर कालिदासजीकी अभ्यर्थना की और उन्हें बैठनेके लिये एक फटा-सा आसन दिया । कालिदासजीके सुसम्पूर्ण बैठ जानेपर कुछ लजितभावसे अत्यन्त ही कृतज्ञता प्रकट करते हुए शाहू भक्त कहने लगे—‘‘महाराज ! अपने अपनी पदधूलिसे इस सद्भावमकी कुटीको परम पावन बना दिया । आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषोंका हम-जैसे नीच जातिक पुरुषोंके मझों आना सखात भगवान्के पधारमेके समान है । हम एक तो बैठे ही शूद्र हैं दूसरे धनहीन, फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें । आप-जैसे आर्तार्थि हमार यहाँ

काहेको आने लगे, हम आपका सत्कार किस वस्तुसे करें। आता हो तो किसी ब्राह्मणके यहाँसे कोई वस्तु बनवा लावें।'

कालिदासजीने कृतज्ञता प्रकट करने हुए कहा—'आप दोनोंके शुभ दर्शनोसे हो भरा सर्वश्रेष्ठ सत्कार हो चुका। यदि आप कृपा करके कुछ करना ही चाहते हैं, तो यही कीजिये कि अपने शरणोको मेरे भक्तकपर रखकर उनकी पावन परामर्शसे मेरे भक्तकका पवित्र बना दीजिये। यही भरा आपसे प्रार्थना है। इसीके द्वारा मुझे सब कुछ मिल जायगा।'

अत्यन्त ही दीनताके साथ निङ्गिड़ते हुए साइं भक्तने कहा—'म्यामी! आप यह कैसी भूली-भूली ची बातें कर रहे हैं। भला, हम जातिके दूढ़, धर्म-कर्मोसे हीन, आपके शरीरको स्पर्श करनेतकके भी अधिकारी तो नहीं हैं, फिर हम आपको अपने पैर कैसे छुआ सकते हैं। इसीसे यही आपसे प्रार्थना है कि ऐसा पाप अद्वैतवादी बात फिर आप कभी भी अपने मुँहसे न निकालें। इससे हमारे सर्वनाश होमेकी सम्भावना है।'

कालिदासजीने कहा—'जो भगवान्‌का भक्त है, उसकी कोई जाति नहीं होती। यह तो जातिवन्धनोंसे परे होता है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता, यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। इसलिये आप जाति-कुलका भेदभाव न करें। आप परम भानवत हैं, आपकी पदधूलिसे मैं पावन हो जाऊँगा, आप मेरे ऊपर शक्य कृपा करें।'

साइं भक्तने कहा—'म्यालिक! आपकी इस बातको मैं मानता हूँ, कि भगवद्भक्त वर्ण और आश्रमोसे परे होता है। वह सबका गुरु और पूजनीय होता है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं होता, किन्तु वह भक्त

हाना चाहिये । मैं अधम भला भक्तिभाव क्या जानूँ । मुझ तो भगवान्‌में तनिक भी प्रीति नहीं । मैं तो संसारी गर्तमें कैरा हुआ जीवन विपर्या पुरुष हूँ ।

कालिदासजीने कहा—सचमुच सच्चे भक्त तो आप ही हैं । जो अपनेको भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है, अपने भक्तिभावका विशासन बाटता फिरता है, वह तो भक्त नहीं दूकानदार है, भक्तिके नाम पर पूजा-प्रतिष्ठा खरीदनेवाला बनिया है । सच्चा भक्त तो आपकी तरह सदा अमाभी अहंकाररहित सदा दूतोंको मान प्रदान करनेवाला होता है, उसे इस बातका स्वप्नमे भी अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूँ यही तो उसकी महान्ता है आप छिपे हुए सब भगवद्भक्त हैं । हीन कुलम उत्पन्न होकर आपने अपनेको छिपा रखा है, फिर भी भक्ति ऐसी अलौकिक कस्तूरी है कि वह किंतनी भी क्यों न छिपाया जाय, सच्चे पारखों तो उसे पहचान ही लेते हैं । कृपा करके अपनी चरणधूलिसे मेरे अंगको पवित्र बना दीजिये ।

इस प्रकार कालिदासजी बहुत देरतक उनके आग्रह करते रह-
।कन्तु शाङ्ग भक्तने उसे स्वीकार नहीं किया अन्तमे वे दोनों पति-पत्नीको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हुए । शाङ्ग भक्तने शिष्टाचारके अनुसार उन्हें थोड़ी दूर धरि बाहरतक पहुँचानेके लिये उनके पाँछे-पाँछे आये जब कालिदासजीने उनके आग्रहपूर्वक लौट जानेकी श्रद्धा साँधे लौट गये । कालिदासजी चट्टी खड़े रहे । शाङ्ग भक्त जब अपनी कुटियामें घुस गये तब निज स्थानपर उनके चरण पड़े थे, उस स्थानकी धूलिका उठाकर उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरपर लगाया और एक ओर धरके बाहर छिपकर बैठ गये ।

रात्रिका समय था। शाङ्ग भक्तकी स्त्रीने अपने पतिसे कहा — 'कालिदासजी वे प्रसारी असम दे गये हैं, इन्हें भगवत्-अर्पण करके पा लो। भक्तका दिया हुआ प्रसाद है—इसके पानेसे कोटि जन्मोंके पाप कटते हैं।'।

शाङ्ग भक्तने उह्लासके साथ कहा,—'हाँ, हाँ। उन आमोंको अवश्य लाओ। उनके पानेसे तो श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होगी।'।

पतिकी आज्ञा पाते ही पतिप्रसादणा पत्नी उन आमोंकी टोकरीको उठा लायी। शाङ्गने मनस ही आमोंको भगवत्-अर्पण किया और फिर उन्हें प्रसाद समझकर पाने लगे। उनके चूस लेनेपर जो पंचता उसे उनकी पतिव्रता स्त्री चूसती जाती और गुठली तथा छिलकोंको बाहरकी ओर फेंकती जाती। पीछे छिपे हुए कालिदासजी उन गुठलियोंको उठा उठाकर चूसते और उनमें वे अमृतके समान स्वादका अनुभव करते। इस प्रकार भक्तोंके उच्छिष्ट प्रसादको पाकर अपनेको कृतार्थ समझकर वे बहुत राशि पीते अपने घर आते।

इन प्रकारकी इनकी भक्तोंके प्रति अमन्य भक्ता थी। एक बार गौडीय भक्तोंके साथ वे भी नीलाचलमें प्रभुके दर्शनोंके लिये पधारे। इनके ऐसे भक्तिभावकी बातें सुनकर प्रभु इनसे अत्यधिक सन्तुष्ट हुए और इन्हें बड़े ही सम्मानके साथ अपने पास रखा।

महाप्रभु जब जगन्नाथजीके मन्दिरमें दर्शनोंके लिये जाते, तब सिद्धारके समीप वे एक गड्ढेमें पैर धोया करते थे। गोविन्द उनके साथ ही जाता था। प्रभुने कठोर आज्ञा दे रखी थी कि वहाँ हमारे पादोदकको कोई भी पान न करे। इन्होंने वहाँ जाकर प्रभुके पादोदक पान करने

का छाहस किसीको भी नहीं होता था । किन्तु मत्तोंका पादोदक और भक्तभुक्त अन्न ही जिनके साधनका एकमात्र बन्ध है, वे कालिदासजी मत्तों का माननेवाले थे । वे निर्भीक होकर प्रभुके समीप जाने गये और उनके पैर धोये हुए जलका पीने लगे । एक चुल्हू पीया, प्रभु चश्चाप उनके मुखकी ओर देखते रहे । दूसरा चुल्हू पीया, प्रभु मोढ़े से मुस्कराये, तीसरा चुल्हू पीया, प्रभु जोरसे हँस पड़े । चौथे चुल्हूके लिये ज्यों ही उन्होंने हाथ बढ़ाया त्यों ही प्रभुन उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे — 'बस, बहुत हुआ । अब फिर कभी ऐसा साहस न करना ।' इस प्रकार अपनेको बड़भागी समझते हुए कालिदासजी जयज्ञाथजी के दर्शन करते हुए प्रभुके साथ ही-साथ अपने निवासस्थानपर आये । महाप्रभुने भिक्षा पायी और भिक्षा पानके अनन्तर सङ्केतसे गोविन्दका आश दे दी कि कालिदासजीको हमारा उच्छिष्ट प्रसाद दे दो । प्रभुका सङ्केत समझकर गोविन्दने कालिदासजीको प्रभुका उच्छिष्ट महाप्रसाद दे दिया । पादादकके अनन्तर प्रभुके अधरागृताखिचित उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर उनकी प्रसन्नताका चारापार नहीं रहा, धन्य है, ऐसे भक्ति भावको और धन्य है उनके ऐसे दबदुर्लभ सौभाग्यको, जिनके लिये महाप्रभुने स्वयं उच्छिष्ट प्रसाद देनेकी आज्ञा प्रदान की

जगदानन्दजीके साथ प्रेम-कलह

अनिर्द्वयोपभोगस्य रूपस्य मृदुनः कथम् ।

कठिनं खलु ते चेत्, शिरीषस्यैव पन्धनम् ॥३॥

१ सु० २० भा० ३२९, १)

प्रेम-कलहमें कितना मिठास है, इसका अनुभव प्रेमी हृदय ही कर सकता है। यदि प्रेममेंसे कलह पृथक् कर दी जाय तो उसका स्वाद उसी प्रकारका होगा जिस प्रकार चीनी मिकाड़कर भोति-भरातके मेवा ढाड़कर बनाये हुए इछुएका चीनीके बिना जिस प्रकार खुर घी ढाड़कर बनाया हुआ भी इछुआ स्वादिष्ट और चिरको प्रसन्नता प्रदान करनेवाला नहीं होता उसी प्रकार अवतक बीच-बीचमें मधुर-मधुर कलह-का सम्पुट न लगाता रहे, तबराक उसमें निरन्तर रस नहीं आता प्रणय-कलह प्रेमको नित्य गूतन बनाती रहती है। कलह प्रेमरूपी कमी न फटनेवाली चदरकी सर्जी है, वह उसे समय-समयपर धोकर खूब साफ बनाती रहती है। किन्तु यह कलह मधुरभावके उपासकोंमें ही भूषण समझी जाती है, अन्य भावोंमें तो इसे दूषण कहा है।

* तुम्हारा रूप तो तयाभावसे धीरे-धीरे उपभोग करनेयोग्य अभ्यन्त हो मृदुल है, परन्तु चित्त शिरीष-पुष्पके पन्धनकी भोति बना करोह क्यों है ? [जैसे शिरीषके फूलोंकी पंखुइयों कितनी मुलायम, कितनी कोमल तथा सुस्वस्पर्शयुक्त होती हैं आम्निच अपने कोमल करकमलोंकी गन्धन हो, सुलभ लंगलियोंसे जो चरते चरते चूटी हैं कि उन्हें कस न हो, तबपर भी जिसमें वे पंखुइयों पैधी रहती हैं, वह पन्धन कितना अधिक कठोर होता है विस्तारको विचित्र गति है]

पण्डित जगदानन्दजीको पाठक भूले न होंगे, ये नवद्वीपमें श्री निवास पण्डितके यहाँ प्रभुके साथ वदा कीर्तनमें सम्मिलित होते थे। संन्यास ग्रहण करके जब प्रभु पुरीके लिये पधारे तो ये भी प्रभुका दण्ड लिये हुए एक साधारण भेदककी भाँति उनके पीछे-पीछे चले और रास्तेभर ये स्वयं मित्रा भाँगकर प्रभु तथा अन्य सभी साधियोंको मोजन बनाकर खिलाते थे। प्रभुके पहले वृन्दाधन जानेपर ये भी साथ चले थे। और फिर रामकेलिये ही उनके साथ लौट भी आये थे, प्रभुके नीलाचलमें स्थायी रहनेपर ये भी यहाँ स्थायीरूपसे रहने लगे। बीच-बीचमें प्रभुकी आशासे शर्चीमाताके लिये मगधानका प्रसादी बरत और महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया-जया मी करते थे। प्रभुके प्रति इनका अत्यन्त ही मधुरभाव था भक्त, इनके अत्यन्त ही कोमल मधुरभाव को देखकर इन्हें सत्यभामाका अवतार बताया करते थे और सचमुच इनकी उपासना भी भी इसी भावकी। ये प्रभुके संन्यासकी कुछ भी परवा नहीं करते थे। ये चाहते थे, प्रभु खूब अच्छे-अच्छे पदार्थ खाँयें, सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनें और अच्छे-अच्छे स्वच्छ और सुन्दर आसनोपर शयन करें। प्रभु यतिधर्मके विरुद्ध इन वस्तुओंका सेवन करना चाहते नहीं थे। बस, इसी बातपर कलह होती। कलहका प्रधान कारण यही था कि जगदानन्द प्रभुके शरीरकी तनिकसी भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे और प्रभु शरीर-पीड़ाकी कभी परवा ही नहीं करते थे। जगदानन्दजी अपने प्रेमके उद्रेकमें प्रभुसे कड़ी बातें भी कह देते और प्रभु भी इनसे सदा दूरते-भ रहते।

एक बार ये महाप्रसाद और बरत लेकर नवद्वीपमें शर्चीमाताके समीप गये, माता इन्हें देखकर अपने निमार्दके दर्शनोका अनुभव करती थी और सभी गौरभक्त भी इनके दर्शनोसे श्रीधैतन्य-चरणोंके दर्शनो का सा आनन्द प्राप्त करते। ये बातें तो सभी भक्तोंसे मिलकर ही

आते । मकड़ीपसे आन्तरिके घर आग्निपुर होते हुए ये शिवानन्दजी खेन-
के घर भी गये वहाँसे ये एक कलस सुगन्धित चन्दनादि तैल प्रभुके
निमित्त लेते आये प्रभु सदा भावमें विमोहमें रहते उनके अङ्ग प्रत्यङ्गाकी
मर्से दीली हो जाती और सम्पूर्ण शरीरमें पीड़ा होने लगती । इन्होंने
सोचा कि इस तैलसे प्रभुकी वातपित्तजन्य सभी व्याधियाँ शांत हो आया
करेगी । प्रेमके आवेशमें पण्डित होकर भी ये इस बातकी भूल गये कि
संन्यासीके लिये तैल लगाना शास्त्रोंमें निषेध है प्रेममें मुक्तायुक्त
विचारणा रहती ही नहीं । प्रेमीके लिये कोई लौकिक नियम नहीं,
उसकी मधुरा तो तीन लोकमें न्यारी है जगदानन्दजीने तैल लाकर
गोविन्दको दे दिया और उससे कह दिया कि इसे प्रभुके अङ्गोंमें मल
दिया करना ।

गोविन्दने प्रभुसे निवेदन किया—प्रभो ! जगदानन्द पण्डित
गौड़देशसे यह चन्दनादि तैल लाये हैं और शरीरमें मलमेंके लिये कह
गये हैं । अब जीर्ण अल्ला हो बैसा ही मैं कहूँ ।

प्रभुने कहा—एक तो जगदानन्द पागल है, उनके साथ तू भी
पागल हो गया । भला, संन्यासी होकर कहीं तैल लगाया जाता है, फिर
तिसपर भी सुगन्धित तैल ? रास्तेमें जाते हुए देखेंगे, ये ही कहेंगे—यह
शौकीन संन्यासी कैसा शृंगार करता है । सभी प्रियी कहकर मेरी
निन्दा करेंगे मुझे ऐसा तैल लगाना ठीक नहीं है । गोविन्द इस
उत्तरको सुनकर चुप हो गया ।

दो-चार दिनोंके पश्चात् जगदानन्दजीने गोविन्दसे पूछा गोविन्द !
तुमने यह तैल प्रभुके शरीरमें लगाया नहीं ?

गोविन्दने कहा—वे लगाने भी दें तब तो लगाऊँ ! व तां मुझे
छँटते थे ।

जगदानन्दजीने धीरेसे कहा—‘अरे ! तेने भी उनके हाँदनेका सूर मयान किया ! वे तो ऐसे कदत ही रहें, नू लगा देना , भेरा नाम ले दना ।’

गोविन्दने कहा—‘पण्डितजी ! ऐसे लगानेका ना मेरा साहस नहीं है हाँ, आप कदत हैं तो एक बार फिर निवेदन करूँगा ।’

दा-चार दिनके पश्चात् पश्चान्तमें अत्यन्त ही दीनताक साथ गोविन्दने कहा—‘प्रभो ! वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरसे तेलको लाये हैं, पाँड़ा-भा लगा लीजिये । उनका भी मन रह जायगा और फिर यह तो जोरधि है, रांगके लिये ओरधि लगानेमें क्या दोष !’

प्रभुने प्रेमक रूपमें कहा—‘तुम सब तो मिलकर मुझे अपने घमसे च्युते करना चाहते हो । आज सुगन्धित तेल लगानेको कह रहे हो, कल कहोगे कि एक माँडित करनेवाला और रख ला , जगदानन्दकी लाँ बूँडि बिगड़ गयी है, पण्डित हाँकर उन्हें इतना शान नहीं कि संन्यासीके लिये सुगन्धित तेल लाना भी महापाप है । वे यदि परिश्रम करके लाये हैं, तो इसे जगसाधजीके मन्दिरमें दे आओ वहाँ दीपकोंमें जल जायगा उनका पारश्रम भी सफल हो जायगा और भगवत्-पूजामें काम आनेसे यह तेल भी सार्थक हो जायगा । गोविन्द प्रभुकी मीठी फटकारको सुनकर एकदम चुप हो गया, फिर उसने एक भी शब्द तेलके सम्बन्धमें नहीं कहा ।

गोविन्दने सभी बातें जाकर जगदानन्दजीसे कह दीं । दूसरे दिन जगदानन्दजी मुँह फुलावे हुए कुछ रोपमें भरे हुए प्रभुके सनीप आये । प्रभु उनके दाव-भागकी ही देखकर सन्न हो गये कि ये जलर कुछ खरी खोटी मुनाने आये हैं, इखलिये उन्होंने पहले-से-पहले ही प्रसन्न होकर दिया वे अत्यन्त ही स्नेह पकड़ करते हुए धीरे-धीरे सधुर वचनोंमें

जगदानन्दजीसे कहने लगे — 'जगदानन्दजी ! आप गौड़दशसे बड़ा सुन्दर तैल लाये हैं । मेरी तो इच्छा होती है, थोड़ा-सा इसमेंसे लगाऊँ, किन्तु क्या करूँ, संन्यास धर्मके विधान हैं आप स्वयं ही पाण्डित्य हैं, यह बात आपसे छिपी थोड़े ही है कि संन्यासियों के लिये मृगान्वित तैल लाना महानाप है । इसीलिये मैं लग नहीं सकता आप एक काम करें, इस तैलका जगन्नाथजीकी भेंट कर आइये, वहाँ इसका दीपक जल जायेंगे, आपका सभी पारंभ सफल हो जायगा ।'

जगदानन्दजीने कुछ रोषके स्वरमें कहा — 'आपसे यह बिना स्तिर गैरन्ती बात कह किसने दी मैं कब तैल लाया हूँ ?'

प्रभुने हँसते-हँसते कहा — 'आप सच्चे, मैं झूठा इस तैलके कलस-को मरे यहाँ कोई देवदूत रख गया ।'

यह सुनकर जगदानन्दजी रोषमें उठे और उस तैलके कलसको उठाकर जोरसे आगनमें दे मारा । कलस आगनमें गिरते ही चकनाचूर हो गया सम्पूर्ण तैल आगनमें बहने लगा । कलसको फाड़कर जगदानन्दजी जल्दासे अनने घरको चले गये और भीतरसे घरके किवाड़ बंद करके पड़ रहे दो दिनोंतक न तो अन्न जल ग्रहण किया और न बाहर ही निकले । प्रणयकांपसे भीतर ही पड़े रहे ।

तीसरे दिन प्रभु स्वयं उनके घर पहुँचे और किवाड़ खटखटाकर बोले — 'पाण्डित ! पाण्डित भीतर क्या कर रहे हैं, बाहर तो आइये, आपसे एक बात कहनी है किन्तु पाण्डित किसकी सुनते है, वे तो खटपार्टी लिये पड़े हैं ।

तब प्रभुने उही स्वरमें बाहर आइये-ही-आइये कहा — 'देप्रिये, मैं आपके द्वारपर भिक्षाके लिये खड़ा हूँ और आप किवाड़ भी नहीं खोलत अर्थात् जिसके आश्रमसे निराश होकर लौट जाता है, वह उस मनुष्यके

जगदानन्दजीने धीरेसे कहा—‘भरे ! मैंने भी उनके हाँटनेका खूब सयाल किया ! व तो ऐसे कहने ही रहेंगे, तू लगा देना मेरा नाम ले देना ।’

गोविन्दने कहा—‘पण्डितजी ! ऐसे लगानेका तो मेरा साहस नहीं है हाँ, आप कहते हैं तो एक बार फिर निवेदन करूँगा ।’

दो-चार दिनोंके पश्चात् एकन्तमें अत्यन्त ही दीनताके साथ गोविन्दने कहा—‘प्रभो ! ये बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरसे तैलको लाये हैं, थोड़ा-सा लग लीजिये । उनका भी मन रह जायगा और फिर यह तो ओषधि है, रोगके लिये ओषधि लगानेमें क्या दोष ?’

प्रभुने प्रेमके रागमें कहा—‘तुम सब ताँ मिलकर मुझे अपने धर्मसे च्युत करना चाहते हो । आज सुगन्धित तैल लगानेको कह रहे हो, कल कहोगे कि एक मालिस करनेवाला और रख ला । जगदानन्दकी तो मुक्ति भिगाड़ गयी है, पण्डित होकर उन्हें इतना शन नहीं कि सन्यासीके लिये सुगन्धित तैल छूना भी महापाप है । वे यदि परिश्रम करके लाये तो इसे जगन्नाथजीके मन्दिरमें दे अ,ओ । वहाँ दीपकोमें जल डालना उनका परिश्रम भी सफल हो जायगा और गगधत्-मूखोंमें काम अ यह तैल भी सार्थक हो जायगा ।’ गोविन्द प्रभुकी सीटी फटके सुनकर एकदम चुप हो गया, फिर उसने एक ही शब्द तैलकं समझा नहीं कहा

गोविन्दने सभी बातें जाकर जगदानन्दजीसे कह दीं । दूर जगदानन्दजी मुँह फुलाये हुए कुछ रांपमें भरे हुए प्रभुके समीप प्रभु उनके हाव भावको ही देखाकर समझ गये कि वे जल्द सीटी सुनाने आये हैं, इच्छासे उन्होंने पहले-से-सहले ही दिया वे अत्यन्त ही स्नेह प्रकट करते हुए धीरे-धीरे

जगदानन्दजीने हँसकर कहा—‘पाइये पाइये, देखिये भात ठण्डा हुआ जाता है ।’

प्रभुने कहा—‘चाहे ठण्डा हो या गरम जबतक आप मेरे साथ बैठकर न पावेंगे, तबतक मैं कमी भी न पाऊँगा । अपने लिये एक पत्तल और परोसिये ।’

जगदानन्दजीने मानसिद्धित हास्यके स्वरसे कहा—‘पाइये भी, मंत्री क्या बात है, मैं तो पीछे ही पता हूँ, सो आपके पा लेनेपर पाऊँगा ।’

प्रभुने कहा—‘चाहे सदा पीछे ही क्यों न पाते हैं, आज तो मेरे साथ ही पांग पड़ेगा ।’

जगदानन्दजीने कुछ गाम्भीर्यके स्वरमें कहा—‘प्रभो ! मैंने और रमाईं रघुनाथ आदि सभानं तो बनाया है । इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ । अब आपकी आज्ञाको टाल थोड़े ही सकता हूँ । अवश्य पा लेंगा ।’

यह सुनकर प्रभु प्रसाद पाने लगे । जो पदार्थ चुक जाता उसे ही जगदानन्दजी फिर उतना ही परोस देते । इस मयसे कि जगदानन्दजी नाराज हो जायेंगे, प्रभु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसन्नताके निमित्त म्याते ही जाते । और दिनोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक खा गये, तो भी जगदानन्द मानते नहीं हैं, तब प्रभुने दीनताकेसे स्वरमें कहा—‘बाबा ! अब दया भी करोगे या नहीं । अन्य दिनोंकी अपेक्षा दस गुना तो खा गया, अब जबतक और खिलाते जाओगे ?’ उतना कहकर प्रभुने भोजन समाप्त किया । जगदानन्दजीने सुखशुद्धिके लिये कैम, शलापत्री और हरीतकीके टुकड़े दिये । प्रभु उन्हें खाते हुए फिर वहीं बैठ गये और कहने लगे—‘जबतक आप मेरे सामने प्रसाद न पा लेंगे तबतक मैं यहाँसे नहीं हटूँगा ।’

जगदानन्दजीने हँसकर कहा—‘अब आप इतनी चिन्ता क्यों

सभी पुष्पोंको लेकर चला जाता है। देखिये, आज मेरी आपके गहाँ भिक्षा है, जल्दीसे तैयार कीजिये, मैं समुद्रस्नान और भगवान्‌के दर्शन करके अभी आता हूँ।' प्रभु इतना कहकर चले गये। अब जगदानन्दजी का क्रोध किननी देर रह सकता था। प्रभुके लिये भिक्षा बनानी है। वस, इस विचारके आते ही, न जाने उनका क्रोध कहाँ चला गया। वे जल्दीसे उठे, उठकर शौनादिये निरुक्त होकर स्नान किया और स्नानाथ, रमाई पण्डित तथा और भी अपने साथी दो-चार गौड़ीय विरक्त भक्तोंको बुलाकर वे प्रभुकी भिक्षाका प्रबन्ध करने लगे, भोजन बनानेमें तो वे परम प्रवीण थे। हाँ, भौतिक-भौतिक वस्तुसे सुन्दर-सुन्दर पदार्थ उन्होंने प्रभुके लिये बना डाले, अभी वे पूरे पदार्थोंको बना भी नहीं पाये थे, कि इतनेमें ही सुसकलते हुए प्रभु स्वयं आ उपस्थित हुए। मनसं अत्यन्त ही प्रसन्न होत हुए और ऊपरसे हँसते मुक्त किञ्चित् योग्युक्त मुखसे उन्होंने एक बार प्रभुकी ओर देखा और फिर साकको उलटने-पुलटने लगे। प्रभु जल्दीसे एक आसन स्वयं ही लेकर बैठ गये। अब तो जगदानन्दजी उठे। उन्होंने नीची टांछ किये हुए वही बैठे-ही-बैठे एक थालमें प्रभुके पादपद्मोंको पखारा। प्रभुने इसमें सनिक भी आपत्ति नहीं की। फिर उन्होंने भौतिक-भौतिक पदार्थोंको सजाकर प्रभुके सामने परोखा। प्रभु चुपचाप बैठे रहे। जगदानन्दजीका अब मौन भंग हुआ। उन्होंने अपनी हँसीको भीतर-ही भीतर रोकते हुए लज्जायुक्त मधुर शर्णासे अपनापन प्रकट करते हुए कहा—'प्रसाद पाते क्या नहीं हैं ?'

प्रभुने कहा—'मैं नहीं पाऊँगा।'

जगदानन्दजीने उसी भावसे नीची टांछ किये हुए कहा—'तब आये क्यों थे, कोई बुलाने भी तो नहीं गया था।'

प्रभुने कहा 'अपनी इच्छासे आया था, अपनी इच्छासे ही नहीं पाता।'

जगदानन्दजीने हँसकर कहा—‘पाइये पाइये, देखिये भात ठण्डा हुआ जाता है ।’

प्रभुने कहा—‘आहे ठण्डा हो या गरम जबतक आप मेरे साथ बैठकर न पावेंगे, तबतक मैं कमी जी न पाऊँगा । अपने लिये एक पत्तल और परोसिये ।’

जगदानन्दजीने गान्धर्वश्रुत हास्यके स्वरमें कहा—‘पाइये भी, मेरी क्या बात है, मैं तो पीछे हाँ जाता हूँ, वो आपके पा लेनेपर पाऊँगा ।’

प्रभुने कहा—‘चाहें सदा पीछे ही क्यों न पाते हैं, आज तो मेरे साथ ही पाना पड़गा ।’

जगदानन्दजीने कुछ गम्भीरताके स्वरमें कहा—‘प्रभो, मैंने और रमाई, शकुनाय आदि समान तो बनाया है । इन्हें प्रसाद देकर तब मैं पा सकता हूँ । अब आपकी आज्ञाकी टाल थोड़े ही सकता हूँ, अवश्य पा दूँगा ।’

यह सुनकर प्रभु प्रसाद पाने लगे जो पदार्थ चुक जाता उसे ही जगदानन्दजी फिर उतना ही परोस देते । इस भावसे कि जगदानन्दजी नाराज हो जायेंगे, प्रभु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसन्नताके निमित्त खाते ही जाते और दिनोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक खा गये, तो भी जगदानन्द मानते नहीं हैं, तब प्रभुने दीनताके-से स्वरमें कहा—‘बाबा ! अब दया भी करोगे या नहीं अन्य दिनोंकी अपेक्षा दस गुना तो खा गया, अब कबतक और खिलाते जाओगे ? इतना कहकर प्रभुने भोजन समाप्त किया । जगदानन्दजीने मुखशुद्धिके लिये लीम, इलायची और हरीतकीके टुकड़े दिये । प्रभु उन्हें खाते हुए फिर वहीं बैठ गये और कहने लगे—‘जबतक आप मेरे सामने प्रसाद न पा लेंगे तबतक मैं यहाँसे नहीं हटूँगा ।’

जगदानन्दजीने हँसकर कहा—‘अब आप इतनी चिन्ता क्यों

करते हैं, अब तो उसके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आगे चलकर आराम करें ।' यह सुनकर प्रभु गोविन्दसे कहने लगे—'गोविन्द ! तू यही रह और जबतक मे प्रसाद पा न लें तबतक मेरे पास मत आना । यह कहकर प्रभु अकेले ही कमण्डलु उठाकर अपने निवासस्थानपर चले गये ।

प्रभुके चले जानेपर जगदानन्दजीने गोविन्दसे कहा—'तुम जल्दी जाकर प्रभुके पैरोंको दवाओ । मैं तुम्हारे लिये प्रसाद रख छोड़ूँगा । सम्भव है प्रभु सो जायें ।' यह सुनकर गोविन्द चला गया और लेटे हुए प्रभुके पैर दधाने लगा । प्रभुने पूछा—'जगदानन्दने प्रसाद पाया ?' गोविन्दने कहा—'प्रभो ! वे पा लेंगे, उन्हें अभी थोड़ा कृप्य शेष है ।' यह कहकर वह धीरे-धीरे प्रभुके तलुओंको दधाने लगे । प्रभु कुछ क्षणकी ही लेने लगे, थोड़ी दूर बाद जल्दीसे आँख मलसँ मलते कहने लगे—'गोविन्द ! जा देख तो सही, जगदानन्दने प्रसाद पाया या नहीं । यदि पा लिया हो या पा रहे हों तो मुझे आकर फौरन सूचना देना ।' प्रभुकी आज्ञासे गोविन्द फिर गया । उधर जाकर देखा तब भक्तोंकी प्रभुका उन्मिष्ट महाप्रसाद देखकर उसी पत्थरपर जगदानन्दजी खामे बैठे हैं । गोविन्दको देखते ही वे कहने लगे—'गोविन्द ! तुम्हारे लिये मैंने अन्नम परोसकर रख दिया है, आओ तुम भी बैठ जाओ ।'

गोविन्दने कहा—'मैं पहले प्रभुको सूचना दे आऊँ, तब प्रसाद पाऊँगा । यह कहकर यह प्रभुको सूचना देने चला गया । 'जगदानन्दजी प्रसाद पर रहें हैं' यह सुनकर प्रभुकी सन्तोष हुआ और उन्होंने गोविन्दको भी प्रसाद पानेके लिये भोज दिया । गोविन्दने आकर सभी भक्तोंके साथ बैठकर प्रसाद पाया और फिर सभी भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये ।

इस प्रकारकी प्रेम-कह कह महाप्रभु और जगदानन्दजीके बीचमें प्रायः होती रहती थी, इसमें दोनों ही आनन्दका अनुभव करते थे ।

जगदानन्दजीकी एकनिष्ठा

अर्चयामेव हरये पूजा यः श्रद्धयेहते ।

न तदक्षेपु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥७॥

(श्रीमद्भा० ११ । १ । ४७)

शास्त्रोंमें भक्तोंके उत्तम, मध्यम और प्राकृतरूपसे तीन भेद बताये हैं जो भक्त अपने इष्टदेवको सर्वव्यापक एमस्तकर प्राणिमात्रके प्रति श्रद्धाके भाव रखता है और सभी वस्तुओंमें इष्टबुद्धि रखकर उनका आदर करता है, यह सर्वोत्तम भक्त है। जो अपने इष्टमें प्रीति रखता है और अपने ही समान इष्टवस्तुओंके प्रति भद्राके भाव, असाधकोंके प्रति कृपाके भाव, विद्वेषियों और भिन्नमतवालोंके प्रति उपेक्षाके भाव रखता है, यह मध्यम भक्त है और जो अपने इष्टके विमर्शमें ही भद्राके

* जो पुरुष पूज्य जीविग्रहोंमें ही श्रद्धाके साथ सीहरिकी पूजा करता है और भगवद्भक्तोंकी तथा अन्य पुरुषोंकी पूजा नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है, उसे शान्तेमें प्राकृत भक्त कहा गया है।

साथ उन श्रीहरिकी पूजा करता तथा भगवत् मन्त्रोंकी तथा अन्य पुस्तकोंसे एकदम उदासीन रहता है, यह प्राकृत भक्त है। प्राकृत भक्त बुरा नहीं है, सच्चे पूछिये तो भक्तिका सृष्टा श्रीभगेश तो यहीभि होता है, जो पहले प्राकृत भक्त नहीं बना वह उत्तम तथा मध्यम भक्त बन ही कैसे सकता है। नीचेकी सीढ़ियोंको छोड़कर सबसे ऊँचीपर बिना योगेश्वरेश्वरकी कृपासे कोई भी नहीं जा सकता।

पण्डित जगदानन्दजी सरल प्रकृतिके भक्त थे, वे प्रभुके शरीर-सुखके पीछे सब कुछ भूल जाते थे। प्रभुके अतिरिक्त उनके लिये कोई पूजणीय संन्यासी नहीं था, प्रभुके सभी काम लीला हैं, यही उनकी भावना थी। महाप्रभु भी इनके ऊपर परमरूपा रखते थे। इनके क्षण-क्षणमें रुठने और क्रुद्ध होनेके स्वभावसे वे पूर्ण रीत्या परिनिष्ठ थे, इसीलिये इनमें कुछ भय भी करते थे। साधु संन्यासीके लिये जित प्रकार कीस्पर्श पाप है, उसी प्रकार रुई भरे हुए गुदगुदे वस्त्रका उपयोग करना पाप है। इसीलिये महाप्रभु सदा केले के पत्तोंपर सोया करते थे वे दिन-राति श्रीकृष्णविरहमें छटपटाते रहते थे। आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। इसी कारण उनके शरीर अत्यन्त ही क्षीण हो गया था। उस क्षीण शरीरको केलेके पत्तोंपर पड़ा देखकर सभी मत्तोंका अपार दुःख होता था, किन्तु प्रभुके सम्मुख कुछ कहनेकी हिम्मत ही किसकी थी। सब मन मसोसकर इस दारुण दुःखको सहते और विधाताको भिन्नारते रहते कि ऐसा सुकुमार सुन्दर स्वरूप देकर फिर इस प्रकारका जीवन प्रभुको प्रदान किया, यह उस निर्दयी दैवका कैसा घोर कर्म है।

जगदानन्दजी प्रभुकी इस कठोरतासे सदा अतृप्त रहते और अपने मोले स्वभावके कारण उनसे कभी-कभी इस प्रकारके हठोंको

स्वागनेका आग्रह भी किया करते। किन्तु प्रभु तां धीर थे। वे भला किसीके कहने-सुननेसे न्यायमार्गका कथ परिस्थान करने लगे। इसीलिये जगद्गानन्दजीके सभी प्रयत्न अशफल ही होते, फिर भी वे अपने सीधे स्वभावके कारण तदा प्रभुको सुखी रखनेकी ही चेष्टा किया करते। उन्होंने जब देखा कि प्रभुके शरीरको फैलोंके पत्तीपर कष्ट होता है तो वे बाजारमें एक सुन्दर-सा बख खरीद लाये उसे गेरुए रंगमें रँगकर उसके तोयक-तकिये बनाये स्वयं सेमरकी रुई छाकर उन्होंने गद्दे-तकियेमें मरी और उन्हें गोविन्दको ले जाकर दे दिया। गोविन्दसे उन्होंने कह दिया—‘इसे प्रभुके नीचे बिछा देना और ऊपरसे उनका बख हल देना।’ गोविन्दने जगद्गानन्दजीकी आज्ञासे ढरते-ढरते ऐसा ही किया। महाप्रभुने जब विहारपर पैर रखा तभी उन्हें कुछ गुदगुदा-सा प्रतीत हुआ बखकी उठाकर देखा तो उसके नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन तकिया लगा हुआ है। गद्दे-तकियेको देखकर प्रभुको श्रोष आ गया। उन्होंने उसी समय जोरसे गोविन्दको आवाज दी। गोविन्दका दिल घड़कने लगा वह सब कुछ समझ गया कि प्रभुने गद्दे-तकियेको देख लिया और अब न जाने मुझे क्या-क्या कहेंगे। गोविन्द ढरते-ढरते धीरे-धीरे किशोर्द्वयी आङ्गमें जाकर खड़ा हो गया। प्रभुने फिर आवाज दी—‘गोविन्द ! कहाँ चला गया ? सुनता नहीं !’

धीरे धीरे कांपती आवाजमें गोविन्दने कहा—‘प्रभो ! मैं उपस्थित हूँ, क्या आज्ञा है ?’

प्रभुने आत्यन्त ही स्नेहसे सने हुए शब्दोंमें प्रेमशुक्त रोंपके साथ कहा—‘सुम सद मिलकर सुख भर्मघट्ट करनेपर तुझे हुए हो। मैंने अपना शरीर तुमलोगोंके अधीन कर रखा है, किन्तु तुम चाहते हो कि मैं विषय मोहोंमें जाबज रहूँ। विषयोंके उपभोगके लिये ही तां मैंने घर-बाग

छोड़कर खन्याव लिया है, घरपर मैं विषय नहीं भोग सकता था। क्यों ठीक है न ?

गोविन्दने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप नीचा खिर फिरे हुए नड़ा रहा। स्वरूप गोस्वामी एक ओर चुपचाप बैठे हुए प्रभुका पद सुनायेकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी चुप ही बैठे रहे। प्रभु फिर कहने लगे—‘पता नहीं, ये लोग भजन-व्यास सब शरीरसुखके ही लिये करते हैं क्या ? दिन-राति मेरे शरीरकी ही चिन्ता ! भाई ! चैतन्य तो इस शरीरसे वृथक् है, वह तो गित्य सुखमय, आनन्दमय और प्रेममय है। उसे ये सक्षारी पदार्थ भला क्या सुख पहुँचा सकते हैं। जिसे चैतन्य समझकर तुम सुखी बनाना चाहते हो, वह तो अचैतन्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशो और सदा बदलते रहनेवाला है, इसीको सुखी बनानेका प्रयत्न करना महामूर्खता है।’

स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे प्रभुने फिर उरी प्रकार रोषके स्वरमें कहा—‘क्यों रे गोविन्द तुझे यह सूझी क्या ? मैंने क्या सोचा कि मैं महातर्किया हवाकर विषयी पुरुषोंकी भंगति साझा ? तू ठीक-ठीक बता तुझे पैरे कहाँ मिले ? यह वस्त्र कितने माँगा ? सिलायीके दाम कहाँसे आये ?’

गोविन्दने धीरेसे खिर नीचा फिरे ही उत्तर दिया—‘प्रभो ! जगदानन्द परिहृत मुझे इन्हें दे गये हैं और उन्हींकी आज्ञासे मैंने इसे बिछा दिया है।’ जगदानन्दजीका नाम सुनकर प्रभु कुछ सन्न गये। उन्हें इसके उपयोग न करनेका प्रत्यक्ष परिणाम आँखोंके सामने दीखने लगा। उनकी दृष्टिमें जगदानन्दकी रोषमयी दृष्टि साफ़ होकर नृत्य करने लगी। महाप्रभु फिर कुछ भी न कह सके। वे सोचने लगे कि अथ क्या कहूँ, उनका रोष कागूरकी तरह पकड़म न जाने कहाँ उड़ गया।

हृदयके भावोंके दर्शण पारखी स्वरूप गोस्वामी महामुखके मन्त्रभाषकों ताड़ गये हसलिये धीरेसे कहने लगे—‘प्रभो ! हानि ही क्या है, जगदानन्दजीको कष्ट होगा, इन्होंने प्रेमपूर्वक बड़े परिश्रमसे इसे स्वयं बनाया है । गमलकी रुई है, फिर वापका शरीर भी तो अत्यन्त ही निर्यल है, मुझे स्वयं इसे कलेकें पर्तीपर पड़ा हुआ देखकर कष्ट होता है । अमरस्यावस्थान् गढ़का उपयोग करनेमें तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती । रूपावस्थाका हाँ आपत्तिकाल कहते हैं और आपत्तिकालमें नियमोंका पालन न हो सके तो कोई हानि ही नहीं कहा भी है, ‘आपत्तिकाले नपादा नास्ति ।’

प्रभुने धीरे-धीरे प्रेमके स्वरूप स्वरूप गोस्वामीका समझाते हुए कहा—‘स्वरूप ! तुम स्वयं सपन्नदार हो, तुम स्वयं अब कुछ सीखे हुए हो, तुम्हें कोई खिन्ना ही क्या सकता है । तुम जानो तां सही, यदि संन्यासी इसी प्रकार अपने मनको समझाकर विपर्यय प्रवृत्त हो जाय तो अन्तमे वह धीरे-धीरे महाविषयी बनकर पतित हो जायगा । विपर्ययका कहीं अन्त ही नहीं एकके पश्चात् दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है । जहाँ एक बार निवमसे भ्रष्ट हुए वहाँ फिर नीचेकी ओर पतन ही होता जाता है । पापीका प्रवाह ऊपरसे एक बार छूटना चाहिये, वस फिर वह नीचेकी ही ओर चलेगा, जिसके खूब साफ-सुन्दरे वस्त्र होते हैं वही धूलि, मिट्टी और गंदा जगहमें न बैठनेकी परवा करता है, जहाँ एक बार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठनेमें संकोच नहीं होता । फिर वह वस्त्रोंकी रहीं सही पापव्रताकी भी परवा नहीं करता । इसलिये तुम मुझसे गद्देपर सोनेका आग्रह मत करो । आज गढ़ा है तो फल पलङ्ग भी चाहिये । परसों एक पैर दवानंवाले नौकरको रखनेकी आवश्यकता प्रतीत होगी । क्या इसीलिये मैंने संन्यास लिया है कि ये ही सब सुख भोगता रहूँ ।’

प्रभुके इय मार्मिक उपदेयको सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ भी नहीं बोले । उन्होंने गोविन्दसे गद्दे-तकियेको उठानका संकेत किया गोविन्दने संकेत पाते ही वे मुलायम वस्त्र उठाकर एक ओर रख दिये प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तापर लेट गये ।

दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत-से केलोंके खोपल उठा लाये और उन्हें अपने नखोंसे बहुत ही महीन चौर नीरफर प्रभुके एक पुराने वस्त्रमें भर दिया । बहुत कदन-सुन्नपर प्रभुने उत गद्देको बिछाना स्वीकार कर लिया

जगदानन्दजीने गोविन्दके द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्हें अत्यन्त हां क्षाम हुआ, किन्तु उन्होंने अपना शोक प्रभुके समुक्त प्रकट नहीं होने दिया, प्रभु भी सब कुछ समझ गये, इसलिये उन्होंने गद्दे-तकियेवाली बात फिर छेड़ी ही नहीं । जगदानन्दजीका बहुत दिनोंसे वृन्दावन जानकी इच्छा थी । उन्होंने प्रभुपर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी, किन्तु प्रभुने इन्हे वृन्दावन जानकी आशा नहीं दी महाप्रभु जानते थे, ये सरल हैं, सोचे हैं, मोले हैं और संसारी बातोंसे एकदम अनभिज्ञ हैं । इन्हें दंश, काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता । ये ही जो मनमें आता है कह देते हैं तब लोग क्या जानें कि इनके हृदयमें द्वेष नहीं है । वे तो इनके श्रेष्ठयुक्त वचनोंको सुनकर इन्हें बुरा-भला ही कहेंगे ऐसे सरल मनुष्यको रास्तेमें अन्धन्त ही क्लेश होगा यही सब रामदास-सौचकर प्रभु इन्हें सौझ सो भेज देते थे क्योंकि वहाके सभी मऊ इनके स्वभावसे पारंगत थे, किन्तु वृन्दावन जानकी आना नहीं दते थे, अरके जगदानन्दजीने फिर निश्चय किया कि 'प्रभु आशा दे'दें तो अवश्य वज्रमण्डलीकी भाषा कर दायें ।' यह सोचकर उन्होंने एक

इन एकान्तमें स्वरूप गांस्वामीसे सन्नाह करके प्रभुसे वृन्दावन जानेकी आज्ञा माँगी ।

प्रभुने कहा—‘देखे तो मैं आपसे जानेके लिये अनुमति दे भी देता, किन्तु अब तो कभी अनुमति न दूँगा, मुझसे झुद्ध होकर जायेंगे तो मेरी मन सदा उदास बना रहेगा ।’

जगदानन्दजीने प्रसन्नचित्त मधुरवर्णाले कहा—‘प्रभो ! आपपर भला कोई क्रोध कर सकता है । फिर मैं तो आपका सेवक हूँ । मैं सच्चे हृदयसे कह रहा हूँ, शोक करके मैं नहीं जाता हूँ । मेरी तो बहुत दिनोंसे इच्छा थी । उसे आपकी सम्मुख भी कई बार दफट कर चुका हूँ ।’

इसपर बातका समर्थन करते हुए स्वरूपदामोदरजी कहने लगे—‘हाँ प्रभो ! इनकी बहुत दिनोंकी इच्छा है । भला, ये आपपर कभी झुद्ध हो सकते हैं । गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाता ही करते हैं, इसी प्रकार इन्हें व्रज जानेकी भी आज्ञा दे दीजिये ।’

जगदानन्दजीने कहा—‘हाँ प्रभो ! वृन्दावनकी पावन भूमिको मत्स्यपुर चदानेकी मेरी उत्कट इच्छा है, आपकी आज्ञाके बिना जा नहीं सकता ।’

प्रभुने कहा—‘अच्छी बात है, आपकी उत्कट इच्छा है तो जाइये, किन्तु इतना ध्यान रखना कभी किसीसे विशेष बातें न करना । वहाँसे कार्दाजीतक तो कोई भय नहीं । आगे डाकू मिलते हैं, वे यज्ञास्त्री समझकर आपको मार ही डालेंगे । इसलिये वहाँसे किसी धर्मात्मा अधिवक्ता साथ जाना । वृन्दावनमें सदा सनातनके ही साथ रहना । उन्हींके साथ तीर्थ और चर्चाकी यात्रा करना । गधु-महात्माओंको दूरो ही प्रणाम करना । उनसे बहुत अधिक सम्पर्क न रखना और न उनके साथ अधिक दिन ठहरना ही । प्रभुकी यात्रा करके शीघ्र ही लौट आना, सनातनसे कह

लीलाओंका ही वर्णन किया है। उनकी दृष्टिमें श्रीकृष्ण और चैतन्यमें कोई भेदभाव होना तब तो वे सिद्ध करनेको चेष्टा करते ।

सुकुन्द सरस्वती नामके एक सन्यासी थे, उन्होंने सनातन गोस्वामीको एक अपने आँदनेका गेरुए रंगका वस्त्र दिया था । सनातनजी तो एक गुदईके सिवा कुछ रखते ही नहीं थे, उसे महात्माजी प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा । उस दिन जगदानन्द जीके निमन्त्रणमें वे उसी वस्त्रको सिरसे बाँधकर गये । सनातनजीके सिरपर गेरुए रंगका वस्त्र देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र है, अतः बड़े ही स्नेहके साथ पूछने लगे—‘सनातनजी! अपने यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र कहाँ पाया ?’

सनातनजीने सरलताके साथ कहा—‘यह प्रभुका प्रसादी नहीं है ।’

‘सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे सन्यासी हैं, उन्होंने ही यह वस्त्र दिया है ।’ इसना सुनते ही जगदानन्दजीका क्रोध अभ्य-

दमन में भी राज आऊँगा, मेरे लिये कोई भयन हीन कर लें । इस प्रकार उन्हें भांति-भांतिसे समझा-बुझाकर वृन्दावनके लिये विदा किया

जगदानन्दजी सभी गौरमत्तोकी वन्दना करके और महाप्रभुका चरणरत्न धरपर नवाकर झाड़ीखण्डके रास्तेसे वृन्दावनकी ओर चलने लगे । भिक्षा मांगते-खाते वे काशी-प्रयाग होते हुए वृन्दावन पहुँचे वहाँ स्व-सनातन दोनों भाइयोंने इमका बड़ा स्त्कार किया । वे सदा सनातन गोखामीके ही साथ रहते थे । उन्हींको साथ लेकर इन्होंने वज्रमण्डलके वारही वनोंका यात्रा की । सनातनजी घर-घरमें भिक्षा माग लाने थे और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और वे अपना व्रत लेते थे । सनातनजी तो स्वयं वज्रवर्त्तसंयोगके परीसेसे टुकड़े माँगकर लं आते थे और उन्हींपर निर्धार करत थे कभी जगदानन्दजीके साथ भी प्रसाद पा लेते थे ।

सब घनाके दर्शन करते हुए वे महावन होते हुए गोकुलमें आये । गोकुलमें वे दोनों यमुनार्जके तटपर एक गुफामें ठहरे । रहते तो दोनों गुफामें थे किन्तु भोजनके लिये जगदानन्द तो एक मन्दिरमें जाते थे और वहाँ अपना भोजन अपने हाथसे बनाकर पाने थे । सनातनजी मधुवनमेंसे जाकर मधुकरी कर लाते थे , तबतक गोकुल इतनी बड़ा गाँव नहीं , बना था गोस्वामियोंकी ही द्वा-तीन बैठक तथा मन्दिर थे , इसीलिये भिक्षाके लिये इन्हें डेढ़-दो मील रोज जाना पड़ता था ।

एक दिन जगदानन्दजीने सनातनजीका निमन्त्रण किया । सनातनजी तो समान दृष्टि रखनेवाले उच्चबौद्धिक भक्त थे । वे संन्यासीमात्रकी चैतन्यका ही धिये समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे । वे अपने गुरुमें और श्रीकृष्णमें कोई भेदभाव नहीं मानते थे इसीलिये उन्होंने श्रीचैतन्यदेवको श्रीकृष्ण या अवतारी सिद्ध न करके श्रीकृष्ण-

लीलाओंका ही वर्णन किया है । उनकी हृष्टिमें धीरुष्ण और चैतन्यमें कोई भेद-भाव होता तब तो वे छिड़ करनेकी चेष्टा करते ।

मुकुन्द सरस्वती नामके एक सन्यासी थे, उन्होंने सनातन गोस्वामीको एक अपने ओढ़नेका गेरुए रंगका वस्त्र दिया था । सनातनजी तो एक मुद्दड़ीके सिवा कुछ रखते ही न थे, उसे महात्माकी प्रतादा समझकर उन्होंने रख छोड़ा । उस दिन जगदानन्द जीके निमन्त्रणमें वे उसी वस्त्रको सरस बांधकर गये । सनातनजीके तिरपर गेरुए रंगका वस्त्र देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र है, अतः रहे ही रुढ़के साथ पूछने लगे—‘सनातनजी ! आपने यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र क्यों पाया ?’

सनातनजीमें सरलताथे, साथ कहा—‘यह प्रभुका प्रसादी वस्त्र है । मुकुन्द सरस्वती नामक एक ऐसे अच्छे सन्यासी हैं, उन्होंने ही यह वस्त्र मुझे दिया है ।’ इतना सुनते ही जगदानन्दजीका क्रोध उमड़ पड़ा । वे मला इस बातको कब सहन कर सकते थे कि गौरभक्त हाकर कोई दूसरे सन्यासीके वस्त्रको तिरपर चढ़ावे । उनका आदर कवल चैतन्यदेवके ही धर्त्तन सीमित था । जा कोई उसका आदर छोड़कर औरका आदर करता है, उनकी दृष्टिमें वह बुरा काम करता है । इसीलिये क्रोधमें भरकर वे चूल्हेकी हाँड़ीको उठाकर सनातनजीका गारन दौड़े सनातनजी उठके ऐसे व्यवहारको देखकर उज्जितसे हो गये । जगदानन्द जीने भी हाँड़ीको चूल्हेपर रख दिया और अपनी बातके समर्पनमें कहने लगे—‘आप महाप्रभुके प्रधान पार्षदोंमेंसे हैं । मला, इस बातको कौन गौरभक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे सन्यासीके वस्त्रको तिरपर चढ़ावें ।’

इस बातको सुनकर हँसते हुए सनातनजी कहने लगे—‘मैं दूसरे

ही आपकी एकनिष्ठाकी बातें सुना करता था; किन्तु आज प्रत्यक्ष आपकी निष्ठाका परिचय प्राप्त हुआ । श्रीचैतन्यचरणोंमें आरका इतना दृढ़ अनुराग है, उलझ लेनाभव भी मुझमें नहीं है । आरका एकनिष्ठाको धन्य है । मैंने तो जैसे ही आपको दिखानेके लिये इसे पहन लिया था कि आप क्या कहेंगे ! जैसे तो मैं गेरुए वस्त्रका अधिकारी भी नहीं हूँ । पैणवको गेरुए वस्त्रका आग्रह ही नहीं होता ।' इस प्रकार उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया । जगदानन्दजीकी यह निष्ठा सूर्य नहीं थी । किन्तु यही ग्राह्य नहीं है । साध्य तो यही है कि वे गेरुए वस्त्रमात्रमें चैतन्यके वस्त्रका अनुभव करते, उसमें शङ्काका स्थान ही न रह जाता । यदि कहे कि पतिप्रसा स्त्रीकी भौति परपुरुषका मुख देखना जिस प्रकार पाप है उसी प्रकार मधुररसके उपासकोंको अपने हृदयके प्रति ऐसी निष्ठा ही सर्वोत्तम कही जाती है, खो ठीक नहीं कारण कि पतिव्रताकी दृष्टिमें तो पतिके सिवा संसारमें कोई है ही नहीं । उसके लिये तो पति ही सर्वस्व है । पतिको छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिये है ही नहीं परकीयाभावमें ऐसी निष्ठा प्रायः देखी जाती है; किन्तु उसमें सी सकीर्णता नहीं । यह भी संसारके सम्पूर्ण सौन्दर्यमें अपने स्वामीके सौन्दर्यका ही मान करती है । जैसे श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर गोपियोंने बलापत्ता और जीय जङ्गुओंमें श्रीकृष्णस्पर्शजन्य आनन्दका ही अनुभव किया था । अरु, हमारा मतलब इतना ही है कि हमारी दृष्टिमें यह प्राकृत निष्ठा है । उत्तम निष्ठा हमसे दूर है, किन्तु इसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है ।

जगदानन्दजी कुछ कांठ बजमें रहकर महाप्रभुके समीप पुरीमें जानेकी तैयारियाँ करने लगे प्रभुके लिये सनातनजीने राखलीछ-स्पर्शकी रज, गोवर्धनपर्वतकी शिखा, गुंजाओंकी माला और पके हुए

सूने पीन्—ये चीजें प्रसादके लिये दीं । इन अकिञ्चन, त्यागी, मिथुक मतोंकी ये ही चीजें सर्वस्व थीं । टेंटी और पीन् वज्रमें ही अधिक होते हैं । ब्रह्माण्डमें तो लोग इन्हें पदचानते ही नहीं । पीन् बहुत कड़वा दाता है और टेंटी उससे भी अधिक कड़वी । टेंटीका अन्नार छीक पड़ता है । पक्षी टेंटीको घब्रमें पेंचू बोलते हैं । देखनेमें यह लाल-लाल बड़ी ही सुन्दर मालूम पड़ती है, किन्तु खानेमें हीक आती है । मजके गो नगानेवाले स्वाल पेंचू और पक्षी पीन् खाया करते हैं । उनमें चीज ही चीज भरे रहते हैं । रस तो बहुत ही थोड़ा चीजोंमें लगा हुआ होता है । चीजोंमेंके रसको चूसकर 'शरीरे' के चीजोंकी मॉति उन्हें झूफ देते हैं । ये ही मजके मेवा हैं, श्रीकृष्ण भगवान्‌को ये ही बहुत प्रिय थे । क्यों प्रिय थे, इसका क्या पता ! इसीसे तो स्वीकृति कर किसी भक्तमें कहा है—

काबुलमें सेवा करी, मजमें टेंटी खाये ।

कहू कहू गोपालकी, मूलि सितली जाम ॥

अस्तु, जगदानन्दजी सनातनजीके दिये हुए प्रसादको लेकर, उनसे विदा होकर पुत्ती आये । प्रभु इन्हें सकुदाल छोटा हुआ देखकर परम प्रसन्न हुए । इन्होंने सनातनजीका दी हुई सभी चीजें प्रभुके अर्पण कीं । प्रभुने सभीको भद्रापूर्वक स्थिर नवाया । उन चीजें तो प्रभुने रख लीं, पौलुआंको उन्होंने भक्तामें बांट दिया । भक्तीन 'वृन्दावनके फल' समझाकर उन्हें बड़े आदरसे ग्रहण किया । एक तो वृन्दावनके फल फिर महाप्रभुके हाथसे दिये हुए सभी भक्त बड़े चावसे खाते लगे । जो पहले वृन्दावन हा आये थे वे तो जानते थे कि ये अमृतफल किस प्रकार खाये जाते हैं, इसलिये वे तो मुँहमें डालकर उनकी गुदालियोंको घेरि घेरि चूखने लगे । जो नहीं जानते थे वे जल्दीसे मुँहमें डालकर खाने लगे । चर्चाते ही मुँह जहर कड़वा हो गया । तेषोमें पानी

आ गया । सभी सी-सी करते हुए इधर-उधर दौड़ने लगे । न तो खाते ही वनता था, न थूकते ही । वृन्दावनके प्रमुदित प्रसादको भला थूकें कैसे और खाते है तो प्राणोंपर कैंतही है । खैर, जैसे-तैसे जलके साथ भक्त ठगड़े निमल गये । प्रभु हँसते-हँसते कह रहे थे—'ब्रजका प्रसाद पाना कोई सरल काम नहीं है । जो त्रिपयभोगोको ही सर्वस्व समझे बैठे हैं, उनका न तो ब्रजकी भूमिमें वाश करनेका ही अधिकार है और न घनके महाप्रसादको पानेका ही । ब्रजवासी बननेका सीमाव्य तो उसे ही प्राप्त हो सकाग जिमकी सभी वासनाएँ दूर हो गयी होंगी ।' दस प्रकार जगदानन्दजीके आनसे सभी भक्तोंकी बड़ी प्रसन्नता हुई, वे उसी प्रकार सुखपूर्वक पत्र प्रभुके पास रहने लगे । जगदानन्दजीका हृदय शुद्ध था, उनका प्रभुके प्रति प्रगाढ़ प्रेम था । वे प्रभुके शरीरसे ही अत्यधिक प्रेम करण थे । यह ठीक भी है । जिस कागजपर चित्र बना हुआ है उस कागजका यदि कोई प्यार करता है तो वह एक-एक दिन उसपर लिखे हुए चित्रके सौन्दर्यसे भी प्यार करने लगेगा । जो सौन्दर्यको ही सर्वस्व समझकर कागजको व्यर्थ समझकर फेंक देता है तो कागज तो उसके हाथसे चला ही जाता है, साथ ही उसपर लिखा हुआ चित्र और उसका सौन्दर्य भी उसे भिर कर्मा नहीं मिल सकता । यह हाँ नहीं सकता कि हम घृतसे तो प्रेम करें और जिस पात्रमें घृत रना है उसकी उपेक्षा कर दें । पात्रके साथ घृतका आधारधियभावका सम्बन्ध है । अधिकसे प्रेम करनेपर आधारसे अन्ते-काय ही प्रेम हो जाता है । आधारका प्रेम ही आधेयके प्रेमको प्राप्त करा सकता है । यही सर्व शास्त्रोंका अर्थान्त है ।

श्रीरघुनाथ भट्टको प्रभुकी आज्ञा

द्वारा परिभाषकारा मन्थुजनो यन्धनं निषं विपत्ताः ।

कौड्यं जनस्य मोहो ये विषस्तेषु सुहृदसा च॥

(सु० २० शी० १८८ । १२६)

परमदत्त रामकृष्णदेव एक कृपा कहा करते थे—एक बागीचेमें बहुत-से साधु पड़े हुए थे । वहाँ एक परम मुन्दरी स्त्री दर्शनोंके लिये गयी ,

• द्वारा संसारको उत्पन्न करनेवाली है । संसारी मन्थुजन असार कथनकी बदनेवाले हैं । मन्त्रियोंके रूप, दस, रथशांति विषय विषको समान परमार्थसे मृत्यु प्राप्त करनेवाले हैं । भोदरूपी भदिराको पान करके जो पुत्र उत्पन्न न हो गया हो, उसे छोड़कर कीन ऐसा पुत्र होगा जो न परमार्थके शत्रुकीसे दुष्टद पनेकी आशा रखेगा ?

सभी साधु परम विरक्त थे, उन सबके गुण आजन्म ब्रह्मचारी थे, इसलिये उन्होंने शिष्य भी ऐसे ही किये थे जिन्होंने जन्मसे ही संसारी मुख न भोगा हो। वे सभी स्त्रीमुखसे अनभिज्ञ थे। इसलिये उनके मनमें उस माताके दर्शनसे किसी प्रकारका विकार नहीं हुआ। उनमेंसे एकने पढ़ते स्त्रीमुख भोग या इसलिये उस माताके दर्शनसे उसकी छिपी हुई कामवासना जाग्रत हो उठी। यह विषयमुखकी इच्छा करने लगा। इस कथाका कहकर वे कहते 'देखा, जिस वर्तनमें एक बार दही जम चुका है, उसमें दूधकं फटनेका सन्देह ही घन्टा रहता है, जो गढ़ा कोरा है उसमें कोई भय नहीं। इसी प्रकार जो विषयमुखसे बचे हुए हैं वे कोर गड़ेके समान हैं।' इसका उदाहरणमें वे अपने युवक भक्तोमेश नेन्द्र (विवेकानन्द आदिका दृष्टान्त देकर कहते 'सर्वोत्तमों यही है कि संसारी विषयोसे एकदम दूर रहा जाय विषय ही बन्धन के हेतु हैं।' महाप्रभु चैतन्यदेव भी गिरे बासनाहीन अधिकारी समझते उसे संसारमें प्रवेश करनेको मना कर देते और आजन्म ब्रह्मचारी रहकर श्रीकृष्णकीर्तन करनेका ही उपदेश देते विरक्त भक्तोंको तो वे स्त्रियोंसे सानक भी ससर्प न रखनेकी शिक्षा देते रहते। स्वयं कामी भी न तो स्त्रियोंकी ओर आँख उठाकर देखते और न उनके अङ्गका ही कभी स्पर्श करते

५

एक दिनकी रात है कि आप टोन्टा यमेश्वरको जा रहे थे। उसी समय रास्तेमें एक दबदासी कन्या अपने फोफिलकूजित कमनीय कण्ठसे महाकवि जयदेवके आमर काव्य गतिगांवन्दके पदका गाती जा रही थी। वस्तुका मुदावरा समय था, नारीकण्ठकी गधुरिमासे मिश्रित उस त्रैलोक्यपावन पदको सुनते ही प्रभुका मनमग्न श्रवण करने लगा। उनके कानोंमें

चन्दनघण्टिसनीलकण्ठेवरपीतवसनवनमाली ।

केलिचलन्मणिकुण्डलसण्डितगण्डयुगस्मितशाली ॥३॥

यह पदावली एक प्रकारकी मादयाताका ध्वजार करने लगी । अपने प्रियतमके पंखे सुन्दर स्वरूपका वर्णन सुनते ही वे प्रेममें विमग्न हो गये और कानांमें सुधाका सञ्चार करनेवाले उस व्यक्तिको अलिङ्गन करनेके लिये दौड़े प्रेमके उद्रेकमें वे स्त्री-पुरुषका भाव एकदम भूल गये । रास्तेमें कांटोंकी बाढ़ लगी हुई थी, उसका भी ध्यान नहीं रहा । पैरमें काँटे चुभते जाते थे, किन्तु आप उनकी कुछ भी परवा न करके उस पक्षकी ही और लक्ष्य करके दौड़े जा रहें थे । पीछे आनेवाले गोविन्दने जोरसे दौड़कर और प्रभुका शकल कहा 'प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं देखते नहीं हैं यह तो हानि है ।'

'स्त्री है', इतना सुनते ही प्रभु खड़म गये और वहाँ गिरकर बड़े ही कमजोरमें अधोरास्ताके साथ कहने लगे 'गोविन्द, मैं तरे इस उपकारक लिये सदा भ्रष्टा रहूँगा, तूने आज मुझे स्त्री-स्पर्शकी पापसे बचया । यदि सचमुच मैं भूलके भी स्त्रीस्पर्श कर लेता तो समुद्रमें कूदकर आज ही अपने प्राणोंको गँवा देता ।'

* ४५. माली दूसरी तरासे कह रही है—सखि ! देख तो तबो इस श्रीहरिकी केसी अपूर्व शोभा है । नील रङ्गके सुकोमल कान्ठेवरपर सुगन्धित चन्दन लगा हुआ है, शरीरमें धीरे धीरे चरम पहने हैं गलेमें अनोखर वनमाला पकी हुई है रासक्रीड़ाके समय काञ्चनमय मञ्जरकुण्डल हिल-दिलकर कामवास कपोलोंकी लविक सोमायुक्त बना रहे हैं और वे मधुमन्द मुसकाते हैं ।'

प्रभुकी ऐसी दीनतायुक्त यातें सुनकर गोविन्दने लजितभावसे कहा—
‘प्रभो ! आपकी रक्षा करेगेवाला मैं कौन हूँ, जगन्नाथजीने ही आपकी रक्षा
की है, मैं मरना किस योग्य हूँ ?’

महाप्रभु फिर आगे नहीं गये और लौटकर उन्होंने यह बात अगरी
सभी धिरक्त भक्तोंके सम्मुख कही और गोविन्दकी भूमि भूमि प्रशंसा करने
लगे । तभी आपने गोविन्दसे कहा—‘गोविन्द ! तुम सदा मेरे साथ ही रहा
करो । मुझे अब दारीरका हाँस नहीं रहता, पता नहीं, किस समय मैं क्या
अनर्थ कर बैठूँ ।’

काशीवारी पण्डित तपन मिश्रको तो पाठक भूले हों न होंगे । उनके
पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य प्रभुके अनन्य सेवक थे । प्रभु जब काशी पधारे थे
तभी इन्होंने प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया था । प्रभुके पुरी जा जानेपर
इनकी पुनः प्रभुके पादपद्मोंके दर्शनकी इच्छा हुई । अतः वे काशीजीतेगौड़
होते हुए नीलाचलकी ओर चल दिये । रास्तेमें इन्हें रामदासविभाव नामक
एक ध्यायत्य महाशय मिले । वे गौड़ेश्वरके दरबारमें सुनीम थे । रामानन्दी
सम्प्रदायके थे, वेस बड़े भारी पण्डित, विनयी और व्रक्ष्ण्य थे । वे भी
जगन्नाथजीके दर्शनको जा रहे थे । रघुनाथजीको देखकर उन्होंने प्रणाम
प्रिया और इतने योग्य सागीको पाकर वे परम प्रसन्न हुए । उन्होंने
रघुनाथजीकी पुटली जयरदसी से ली तथा और भी उनकी विविध
प्रकारसे सेवा करने लगे । रघुनाथजी इससे कुछ शङ्कुचित होते और कहते—
‘आप इतने बड़े पण्डित हैं, इतने भारी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, आपकी मेरी
इस प्रकारकी सेवा करना शोभा नहीं देता ।’ वे विनीतभावसे उत्तर देते
थे नीचे, ‘अपम, छोटी जातिमें उच्च होनेवाला मरना आपकी सेवा कर
दी क्या सकता हूँ ? फिर भी जो मुझसे हो सकती है, उससे आप मुझे
संजित न रोकिये । राधु ब्राह्मणोंकी सेवा करता तो हमारा कर्तव्य है ।’

हम तो इनके दास हैं ।' इस प्रकार दोनों ही बड़े आनन्दके साथ प्रेम-पूर्वक पुरी पहुँचे । पुरीमें प्रभुके स्वामका पता लगाकर रघुनाथजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रभुके पादपद्मोंमें अद्भुत भक्तिके सहित साष्टाङ्ग प्रणाम किया । प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और इनका आलिङ्गन करके तपन मिश्र तथा चन्द्रशेखर आदि भक्तोंकी कुशल-श्रेष्ठ पूछने लगे । रघुनाथजीने सभीकी कुशल सुनायी और उनके प्रणाम भी निवेदन किये । प्रभुने उस दिन रघुनाथजीको अपने पास ही प्रसाद पकाया और उनके रहनेके लिये अपने ही खानागरे एक सुन्दर सा खाना दिया । आठ महीनोंतक रघुनाथ भट्ट प्रभुके चरणोंके समीप रहे । भोजन बनानेमें तो वे बड़े ही प्रवीण थे । प्रभुको वे प्रायः अपने यहाँ भिक्षा कराया करते थे और उनके अर्च्छित प्रसादको पकड़ अपनेको कृतकृत्य समझते, महाप्रभु इनके बनाये हुए व्यञ्जनोंको बड़े ही आनन्दके साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे । आठ महीनेक अनन्तर प्रभुने इन्हें आशा दी : 'देखो, तुम्हारे माता-पिता वृद्ध हैं, तुम्हीं उनकी एकमात्र सन्तान हो । उनका स्वाभाविक इच्छा तुम्हें गृहस्थाश्रम करनेकी होगी ही, किन्तु तुम गृहस्त्रीके संशयमें कभी मत पड़ना । ईश्वर प्रकट ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना । वृद्ध माता-पिताकी सेवा करना तो तुम्हारा कर्तव्य ही है, क्योंकि उनके दूसरा इन्द्रिय कुछ नहीं है । जब वे परलोकवासि हो जायें तो तुम विरक्तभावसे मरणाश्रममें ही अपना समय खिताना । एक बार पुरी आकर दूसरे दिन फिर जाता ।' इतना कहकर उन्होंने इन्हें विदा किया । वे नन्दपुरीके नदी के किनारे प्रभुके वियोगमें रोते-रोते काशीजीको चले गये ।

चार पाँच वर्षोंमें इनके बड़ा ही उत्तम योग्यता ही परने-बढ़ने हा गये । शास्त्रीय विधिके अत्यन्त ज्ञान, विद्वत्त्व, कर्म-योग, वेद-विद्या पधारे और प्रभुसे सर्वां बातें बड़ा निश्चिन्त हो । प्रभुने इन्हें उत्तम

फिर अपने पास रखकर भक्तिभावकी सिधा दी और अन्तमें इन्हें वृन्दावनमें रूप-सगातनके समीप रहनेको आज्ञा दी । प्रभुको आज्ञाको शिरोधार्य करके ये वृन्दावनकी ओर चढ़नेके लिये तैयार हुए ।

पुरीके सभी भक्तोंकी पदभूमि इन्होंने अपने मस्तकपर चढ़ायी । तब ये हाथ जोड़ें हुए प्रभुके समीप चढ़े हो गये । प्रभुने इन्हें बार-बार आलिङ्गन किया और जगन्नाथजीकी प्रसादी नीदह हाथ लयी तुलसीकी माला और बिना कल्या-चूना लगा हुआ प्रसादी पात्र इन्हें दिया । महाप्रभुकी दी हुई उन दोनों प्रसादी वस्तुओंको इन्होंने अन्नापूर्वक गलकपर चढ़ाया और दबड़शर्मा जौन्वांछे पृथिवीकी ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे । प्रभु इन्हें उपदेश करने लगे — (देखो, श्रीवृन्दावनकी पवित्र भूमिको त्यागकर कहीं अन्यत्र न जाना । वैराग्ययुक्त होकर निरन्तर श्रीमद्भागवतका पाठ किया करना । रूप-सगातन इन दोनोंको अपना बड़ा समझना जो कोई शङ्का हुआ करे इन्हींसे गूँछ लिया करना । निरन्तर नाम जप करते रहना तो कृपा करेंगे ही । मङ्गलमय भगवान् तुम्हारा मङ्गल करें, तुम्हें शीघ्र ही कृपा-प्रेमकी प्राप्ति हो । अब जाओ, सभी वृन्दावनवासी भक्तोंको मेरा स्मरण दिलाना ।' इस प्रकार महाप्रभुके शुभाशीर्वादका पाकर ये काशी-प्रयाग होते हुए श्रीवृन्दावनधाममें पहुँचे । यहाँ रूप और सगातन इन दोनों माद्योंने इनका बड़ा भारी स्त्कार किया और अपने पास ही रखा । ये रूप गोस्वामीकी सन्गसभामें श्रीमद्भागवतका पाठ किया करते थे । इनका गला बड़ा ही सुरीला था । भागवतके श्लोकोंका इतनी तानके साथ ये कहते कि सुतमेवाले रोने लगते एक ही श्लोकको कई प्रकारसे कहते । कहते-कहते स्वयं भी हिलचिलियाँ भर-भरकर रोने लगते । इनका प्रेम अद्भुत था । वे सदा वृन्दावनविहारीके प्रेममें छुके थे

रहत थे । हृदयमें श्रीगोविन्दजीका ध्यान था, जिद्धा सदा हरिरसका पान करती रहती थी । साधुओंका सत्संग और ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन बिताना इससे बढ़कर संसारमें सुखकर जीवन और इसे ही क्या सकता है ? मनीषियोंने संसारकी सभी वस्तुओंको भयप्रद बताकर केवल एक वैराग्यको ही भयरहित माना है । ऐसा जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ वैराग्य है जैसा कि राजर्षि योगिराज भर्तृहरिने कहा है—

भक्तिर्भवे मरणजन्मभय हृदिस्थं
 स्नेहो न वन्धुषु न मन्मथजा विकाराः ।
 संसर्गदोषरहिता विजिता यवान्ता
 वैराग्यमस्ति किमतः परमर्पनीयम् ॥

अर्थात् भक्तभयहारी भगवान्‌के पादपद्मोंमें प्रीति हो । इस शरीरको नाशवान् समझकर इसके प्रति अप्रीति हो; सखारी भाई, बन्धु तथा कुटुम्बियोंमें समता न हो और हृदयमें कामजन्य वासनाका अभाव हो; कामन्त्रीके कमनीय कलेवरको देखकर उसमें आसक्ति न होती हो । तथा संसारी लोगोंके संसर्गजन्य दोषसे रहित पवित्र और शान्त —विजित वनमें निवास हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय वैराग्य और हो ही क्या सकता है ?

सचमुच जा स्त्रीसत्तर्जसे रहित हांकर एकान्तस्थानमें ब्रह्मचर्य पूर्वक वृन्दाधनविशरीका ध्यान करता हुआ अपने समयको भिता रहा है, वह देवताओंका भी वन्दनीय है, उसकी पदधूलि इस समस्त पृथिवीको पावन बना देती है, वह गरुत्पत्रमें साक्षात् नारायण है, शरीरधारी भक्त है और वैकुण्ठपतिका परम प्रिय प्रधान पार्श्व है ।

गम्भीरा मन्दिरमें श्रीगौराङ्ग

प्रेमानामाङ्गुतायैः ध्वजपद्मगतः फल्य नाशो महिम्नः

को देता कस्य वृन्दावन्तविपिगमहामाधुरीषु प्रवेशः ।

को वा जानाहि राधा परमरसधनत्कारमाधुर्यसीमा-

मेकध्वैतन्यचन्द्रः परमकरुणया सर्वमादिश्वकार ॥ छ

(श्रीपदाशानन्द)

महाप्रभु गौराङ्गदेव चौबीस वर्षकी अल्पावस्थामें कठोर संन्यास-धर्मकी दीक्षा लेकर पुरी पधारे । पहले छः चपनि तो ये भारतवर्षके विविध तीर्थोंमें भ्रमण करते रहे और सबसे अन्तमें आने श्रीवृन्दावनधामकी यात्रा की । महाप्रभुकी यही अन्तिम यात्रा थी, वृन्दावनमें लौटकर अन्तके अठारहों वर्षोंतक आप अवच्छिन्नभावसे सज्जल जगन्नाथके रूपमें पुरी अथवा नीलाचलमें ही अवास्थित रहे । फिर अपने पुरीकी पावन पृथिवीका परित्याग करके कहाँको भी पैर नहीं बढ़ाया । गौड़देशसे रथयात्राके समय प्रातःवर्ष बहुत-से भक्त आया करते थे और ये परसातके चार महीनोंतक प्रभुके पादपद्मोंके सन्निकट रहकर अपने-अपने स्नानोंकी चले जाया करते थे । छः वर्षोंतक तो प्रभु उनके साथ उसी प्रकार कांडू, उत्सव और संकीर्तन करते रहे । अन्तमें आपका प्रेमोन्माद साधारण सीमाको उल्लङ्घन करके

★ प्रेम मानक अद्भुत पदार्थ कितने वर्णोंको रंग दे सकता था ?

नामकी महिमामें कौन जान सकता था ? वृन्दावनकी माधुरीमें किसका प्रवेश हो सकता था ? कसम रस-चुंगारक चमत्कारपूर्ण माधुर्यकी सीमा—राधाको कौन जान पाता ? एक श्रीशैलन्यचन्द्र महाप्रभुने अपनी स्वाभाविक परम करुणके द्वारा इन सभी बातोंको पृथिवीपर प्रकट कर दिया

पराकाष्ठतक पहुँच गया, उसमें फिर भक्ता इस प्राकृतिक शरीरका दोष कहें, ये तो प्रहर्षितके पोरों बात है। सत्य, रज और तम इन तीनों गुणोंका यहाँ प्रवेश नदों, यह सब तो त्रिगुणतीत विषय है। उसमें मित्रता-शुद्धता, चातकीत करना, स्वता-याना तथा अन्योन्य कायका सम्पादन धरना हो ही नहीं सकता। शरीर हटवे ही यन्त्रक समान इन कार्योंको आवश्यकता अनुसार करता रहता है। चित्तमें इन कार्योंका काँइ सम्बन्ध नहीं, निज ता अविच्छिन्नभावमें उसी प्रियतामकी रूपमाधुरीका पान करता रहता है। महाप्रभुका चित्त भी बारह वर्षोंतक शरीरको छाड़कर गुन्दावनके किसी काले रंगके श्वान-प्रायकके साथ चला गया था। उनका चेमनका शरीर पुरीमें काशी मिश्रक विशाल घरके एक निर्जन गम्भीरा मन्दिरमें बसा रहता था, इससे पृथक् कि हम महाप्रभुकी उस दिव्योन्मादकारी प्रेमावस्थाका सम्बन्धमें कुछ कहें, यह जान लेना आवश्यक है कि यह गम्भीरा मन्दिर वास्तवमें क्या है ?

श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके समीप ही उड़ीसाधिप महाराज प्रताप कदजीके कुलगुरु पण्डित काशी मिश्रजीके विशाल घरमें प्रभु निवास करते थे। मिश्रजीका वह भवन बहुत ही बड़ा था। अनुमानसे जाना जाता है कि उसमें तीन परकोठे रहे होंगे और सैकड़ों मनुष्य उसमें सुखपूर्वक रह सकते होंगे। तभी तो गौड़देशसे आये हुए प्रायः सभी भक्त चार महीना तक वहीं निवास करते थे। महाप्रभु उसी भवनमें रहते थे। अन्योन्य दूसरे भक्तोंमें परमानन्द पुरी, ब्रह्मानन्द भारती, स्वरूपदामोदर, रघुनाथदास, जगदानन्द, वक्रेश्वर पण्डित तथा अन्योन्य विरक्त भक्त रहते थे। महाप्रभु यथासे ही एकान्तप्रिय था। उन्हें मीठ-मग्गड़में पिशोर रहना उर्बानकर था। उसी भवनमें एकान्तमें एक गुफाकी तरह छोटो-ठा स्थान था, वह कोलाहल-शून्य, एकदम निमृत्त और नीरव मन्दिर था। महाप्रभु जब सबसे पृथक् होकर एकान्तकी इच्छा करता तब उस निमृत्त मन्दिरमें जाकर

विश्राम करते उसका दरवाजा इतना छोटा था कि एक आदमी हाँ उसमें सकोचकें साथ गुँथ सकता था । महाप्रभु जब थक जाते या मीट-भाड़में ऊँच जाते तो उसमें जाकर सो जाते ।

महाप्रभु जैसे भक्तवत्सल और कृपालु स्वामी थे उसी प्रकारका सच्चा स्वामिभक्त, उन्हें गोविन्द नामक सेवक भी प्राप्त हुआ था । गोविन्दका महाप्रभुके प्रति वात्सल्यभाव था, वह निःस्वार्थ-भावसे बड़ी ही तत्परताके साथ प्रभुके शरीरकी रक्ष ही रेल-सेवा रखता । एक दिन महाप्रभु सकीर्तनके भ्रान्त होकर गम्भीरके दरवाजे-पर पड़कर सो रहे, नियमानुसार गोविन्द आया और उसने कहा—‘प्रभो ! मैं शरीरकी मालिश करूँगा, मुझे भीतर ध्यान दीजिये । प्रभु तो आवाधेशमें बेहोश पड़े थे । उन्हें शरीर-भर्दनका क्या ध्यान ! दोन्तर बार प्रार्थना करनेपर आदमी पड़े-धी-पड़े कह दिया—‘आज नहीं, जाओ सो रहो ।’

गोविन्दो विनीतभावसे कहा—‘प्रभो ! मेरा नित्यका नियम है, मुझे आज सेवासे दक्षिण न कीजिये ।

प्रभुने झुँझकाकर कहा—‘नहीं, यह सब कुछ नहीं, शरीरमें बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जाता, जाकर रा रहो ।’

गोविन्दने फिर अव्यस्त ही विनीतभावसे कहा—‘प्रभो ! रोहिं इत ज़राँ वस मैं एक पैर देकर ही भीतर आ जाऊँगा, मुझे नींद न आवेगी ।’

प्रभुने अव्यस्त ही स्नेहसे कहा—‘मैय गोविन्द ! मुझमें शिथिलेकी भी सामर्थ्य नहीं ।’ भेषाचराग्रण स्वामिभक्त सेवक का करता ? सेवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है प्रभुको अवकर जाना पारा है, किन्तु उनकी सेवा न करना यह ठससे भी अधिक पाप है । शालिबे पद सोचकर कि ‘चाहे मुझे गरम ही क्या न भोगना पड़े मैं सेवामें

प्रसाद नहीं करूँगा । यह सोचकर वह प्रभुको लोंघकर ही चला गया और वही जाकर उसने प्रभुकी चरणसेवा की तथा सम्पूर्ण शरीरको धीरे धीरे दबाया । बहुत धेर हा जानेंपर प्रभुकी चैतन्यता प्राप्त हुई । तब आने गोविन्दको पाप ही बेटा देखकर पूछा—अरे गोविन्द ! तू अभीतक बैठा ही है, सोने क्यों नहीं गया ?

उसमें कहा—प्रभो ! खो कैसे जाता, आप तो दरवाजेको घेरकर शयन कर रहे हैं ।

प्रभुने पूछा—तब तू आया कैसे था ?

गोविन्दने कुछ लज्जितस्वरसे कहा—प्रभो ! मैं आपके श्रीअङ्ग लोंघ करके ही आया था, इसके लिये मुझे जितने दिनोंतक भी नरक भोगना पड़े उतने दिनोंतक सह्य नरक भोग सकता हूँ । आपके शरीरकी सदाक निमित्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किन्तु अपने सोनेके लिये मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता । उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभुने उसे छातीसे लगाया और उसे श्रीकृष्ण प्रेम-प्राप्तिका आशीर्वाद दिया ।

इस घटनासे भी जाना जाता है कि गम्भीरा मन्दिर बहुत ही छोटा होगा । पहले तो महाप्रभु यदा-कदा ही उसमें शयन करते रहे, व्यों ज्यों उनकी एकान्तनिष्ठा बढ़ती गयी और प्रेमोन्माद बढ़ता गया, त्याही-व्यों वे गम्भीरा मन्दिरमें अपना अधिक समय बिताने लगे । अन्तक बारह वर्ष तो आपके गम्भीरा मन्दिरमें ही बीते उस स्थानका नाम पहलेसे ही गम्भीरा था मा प्रभुके गम्भीरभावसे रहनेके कारण उसकी लोंघ गम्भीरा कहने लगे, इतका ठीक-ठीक पता नहीं, अनुमान ऐसा ही लगाया जाता है, कि प्रभुके अन्तःपुरके समान उसमें अपने अन्तरङ्गभक्तोंके साथ रागमय ऐकान्तिक जाधन बितानेके ही कारण उस स्थानको भक्त 'गम्भीरा' के नामसे पुकारने लगे होंगे । प्रभुने गम्भीरा मन्दिरमें रहकर जा बारह वर्ष बिताने और उस अवस्थामें जो

उन्होंने लीलाएँ की, उन्हें भक्त 'भग्मीरा लीला' के नामसे जानते और कहते हैं। भौद्धीय वैष्णवग्रन्थोंमें सर्वप्रथम 'भग्मीरा लीला' शब्दका व्यवहार मिलता है।

इन बारह वर्षोंमें प्रभुके शरीरमें जो-जो प्रेमके भाव उत्पन्न हुए, उनकी जैसी जैसी अलौकिक दशाएँ हुईं वह किसी भी महापुरुषके शरीरमें प्रत्यक्ष रीतिसे प्रकट नहीं हुईं। उन्होंने प्रेमकी पराकाष्ठा करके दिखा दी, मधुर रसका आस्वादन किस प्रकार किया जाता है, इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया। उन दिनों स्वरूपदामोदर और राय रामानन्द, ये ही प्रभुके उस भावके प्रधान ज्ञाता थे। महाप्रभु निरन्तर वियोगिनी धीराधिकारिणीके भावमें भावाम्बुत रहते, स्वरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजीको वे अपनी ललिता और विशाला मुखी सपन्नते। यम, इन्हींके कारण उन्हें मोड़ी-बहुल शान्ति होती, वास्तवमें मधुर भावके मर्मज्ञ ये दोनों महानुभाव ललित और विशालाकी भौति प्रभुकी विरहवेदनाको कम करनेमें सब भौतिसे उनकी सहायता करते और सदा प्रभुकी सेवा-सुधूधामें ही तत्पर रहते। स्वरूप गोस्वामीका मल्ल बढ़ा ही क्रोमछ था, वे अपनी सुरीली गानसे मधुरभावके पद गा-भाकर प्रभुका सुनाया करते थे। महाप्रभुका श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धका गांधीगीत श्रीजयदेवका गीतगोविन्द और चण्डीदास तथा विशाणुति ढाकुरके पद बहुत ही प्रिय थे। स्वरूप गोस्वामी अपने सुन्दर सुरीले स्वरसे इन्हीं सबको सुनाया करते थे। राय रामानन्दजी कृष्णकथा कहते करते थे, इसी प्रकार रसास्वादन करते-करते रात्रि बीत जाती और सूर्य उदय होनेपर पता चलता कि अब पातःकाल हो गया है। उस समय प्रभुकी आ भी दशा होती उसे स्वरूपदामोदरजी अपने 'कड़ना' में लिशते जाते थे। सबमुच उन्होंने महानुभावकी कृपासे तो आज सकार धीनैतन्यदेवके प्रेमकी अलौकिक दशाओंको समझ सका है, नहीं तो वे भाव प्रत्यक्ष

रूपसे सगारमें अक्कट ही बने रहते थे माय मानवीय भाषामें व्यक्त किये ही नहीं जाते । इन भावोंको व्यक्त करनेका तो भाषा ही दूसरी है और उसका नाम 'मूकभाषा' है । कोई परम रसमग्न लोकगीत भाव वाला पुरुष ध्वनिक्रियत्तराका वर्णन कर सकता है । इसीलिये स्वरूप दामोदरजीने संसारके ऊपर उपकार करके उसका पाड़ान्यहुत वर्णन किया । वास्तवमें चैतन्यके मायाको वही ठीक ठीक वर्णन कर भी सकते थे । उस समय प्रभु सदा शरीररक्षणशून्य से बने रहते । उनके अन्तरङ्ग भक्त ही उनके शरीरकी रख-रेख और सेवा गुथूया करते थे । उनमें गोविन्द, जगदानन्द, रघुनाथदास, स्वरूपदामोदर और राय रामानन्दजी— ये ही मुख्य थे । स्वरूप गोस्वामी जो कुछ लिखते थे उसे रघुनाथदासजी कण्ठस्थ करते जाते थे । इस प्रकार स्वरूपदामोदरजीका कइना रघुनाथ दासजीके गलेका सर्वाँचन हार बन गया । महाप्रभु और स्वरूपदामोदर जीके तिरोभावके अनन्तर रघुनाथदासजी पुरी छोड़कर श्रीचैतन्यधनको चले गये और वहीं एकान्तमें वास करने लगे । 'श्रीचैतन्यचरितामृत' के लेखक गोस्वामी कृष्णदास कविराज उनके परमप्रिय शिष्य थे, इसलिये 'स्वरूप गोस्वामीका कइना' उनसे कविराजजीका प्राप्त हुआ काविराज महाशयने उसी कइनाके आधारपर अपने परम प्रसिद्ध 'श्रीचैतन्यचरितामृत' नामक ग्रन्थके आन्तमें सात अध्याय लिखे हैं । इसलिये अब 'स्वरूपदामोदरजीका कइना' नामका कोई अलग ग्रन्थ तो मिलता नहीं । इन सात अध्यायोंका ही उसका गार समझना चाहिये, उन महापुरुषमें उस अलौकिक दिव्य ग्रन्थका जनतामें क्या नहीं प्रचार और प्रसार होने दिया इसे तो वे ही जानें । हम पासमें प्राणी भला इस सम्बन्धमें क्या समझ सकते हैं ? संसारका उन्ही इस इतने अधिक दिव्यरसका अधिकारी समझा होगा । प्रायः देखनेमें भी आता है कि महापुरुष अपना सम्पूर्ण प्रेम किताबपर प्रकट नहीं करते । यदि

अर्थात् जो पुरुष प्रेमके दिक्कारका वर्णन करनेका प्रयत्न करता है, उसका प्रयत्न लसी धौने (साधन) के समान है जो तबसे छाटा होनेपर भी आकाशमें स्थित चन्द्रमाका पकड़ना चाहता है जिस प्रकार अनन्त—अर्थात् महासागरमेंसे वायु एक कणको उड़ा लाती है, उसी प्रकार श्री कृष्णप्रेमागमपथका एक कण जीवोंको स्पर्श कर सकता है क्षण-क्षण-में प्रेमकी अनन्त तरङ्गें उठती हैं, मत्स्य आधरण जीव उनका पार कैसे पा सकता है ? श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु जिस प्रेमासक्त आम्बुादन करते हैं उसे तो जाके परम प्रियगण श्रीस्वरूपदागादर तथा रामानन्द राम आदि ही जान सकते हैं ।' ऐसा कहकर उन्होंने अपनेका भी प्रेम-तत्त्वके वर्णन करनेका अनधिकारा साधित कर दिया है और आप उसीका समर्थन करते हुए स्पष्ट स्वीकार भी करते हैं ।

लिख्यते श्रीलग्नारेन्दोऽन्यदभुतमर्लोकिकम् ।

येहं तन्मुक्ताचक्षुत्वा दिव्योन्मादविधेष्टितम् ॥

श्रीचैतन्यच० १७ १ ,

अर्थात् 'श्रीगौराङ्ग महाप्रभुकी अत्यद्भुत अलौकिक दिव्योन्माद-कारण चेष्टाओंका—जिन्दाने (औरधुनायदासनीने) अपनी आँखोंमें उन चेष्टाओंको प्रत्यक्ष देखा है, उन्होंने मुँहसे तुनकर में लिखता हूँ ।' इस बातसे तो अब सन्देहके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । यदि कोई साधारण मनुष्य उनसे इस बातको कहता तो वे उसका विश्वास भी न करते, किन्तु जब साक्षात् रघुनाथजी ही उनसे कह रहे हैं जो कि निश्चित वारह वरोंतक प्रभुके समीप ही रहे थे तब तो उन्हें भी विश्वास करता ही पड़ा, इस बातको वे स्वयं कहने हैं

साक्ष्यलोकातीत येह येह भाव इय

इतर छोकेर ताते ना इय निष्ठय ।

रघुनाथदासेर सदा प्रभुके संगे स्थिति,

तार मुलें मुनि छिनि करिया प्रतीति ॥

अर्थात् 'महाप्रभुकी इन दिव्योन्मादकारी भावोंको यदि कोई इतर पुरुष कहना तो सम्भवतया निश्चय भी न होता, किन्तु सदा प्रभुके सङ्ग रहनेवाले रघुनाथजीमें अपने मुखसे इन भावोंको मुझे बताया तर मैंने इन्हें अपने ग्रन्थमें लिख दिया इसमें जब शङ्काके लिये स्थान ही नहीं।' इस प्रकार स्थान-स्थानपर उन्होंने इन भावोंको अवर्णनीय बताया है और साथ अ-यादोंमें यही सुन्दरतासे वर्णन करके अन्तमें कह दिया है -

प्रभुर गमोरा लीला मा पारि वर्णिते ।

बुद्धि प्रवेश नाहि ताते ना पारि वर्णिते ॥

अर्थात् 'महाप्रभुकी गमोरा लीला कुछ जानी नहीं जा सकती- बालिका तो बड़ा प्रवेश ही नहीं फिर वर्णन कैसे हो सकता है।' जिस प्रेमान्मादकारी लीलाको वर्णन करनेमें प्रेमके एकमात्र उपासक, गौर कृपाक पूजपात्र तथा आशुभर शुद्धाचनमें ही प्राप्त करके प्रेमकी साधना करनेवाले कविराज गोस्वामी अपनी शुद्धाचलसे कांपती हुई लेखनीको ही असमय यताते हैं तो हम कल-परसोंके छोकरे जिनका कि प्रेममार्गमें प्रवेश तो क्या शुक्लाव भी नहीं हुआ है, ऐसे साधारण कोटिके जीव उसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं ! हमारे लिये तो सबसे सरल उपाय यही है कि इस प्रसङ्गको छोड़ ही दें किन्तु इस प्रसङ्गको छोड़ना उसी प्रकार होमा जित्त प्रकार दूधकां दुदकर, ओटाकर, जमाकर और उसका दही बनाकर दिनभर मघते रहे और जब मक्खन निकलनेका समय आया तभी उसे छोड़ बैठे । महाप्रभुके जीवनका यही तो सार है, यहीपर तो प्रेमकी पराकाष्ठा होगी है, यही तो उनका जीवोंके लिये अन्तिम उपदेश है, इसीको तो भुव लक्ष्य बनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं । इसलिये

हम छोड़ देना मानो इतने सच किये करायेको बिना सार समझ छाड़ देना है। इसलिये हम इसका अपनी शुद्ध बुद्धिके अनुसार उन्हीं कवि राज गोस्वामीके तरण-निन्दोका अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं। अन्य स्थानोंमें तो हमने अपने स्वाभाविक स्वतन्त्रतासे काम लिया है, किन्तु इस विषयमें हम जहाँतक हो संकेता, इन्हीं पूर्वपुरुषोंकी प्रजातीयता ही अनुकरण करेंगे। अशरोंका अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृतिके प्रति-कूल है, इसके लिये तो हम मजबूर हैं किन्तु ऐसे भी क्यों न करें इन्हीं महानुभावोंके आश्रयसे इस दुर्गम पथका पार कर सकेंगे। इसलिये श्री-चैतन्यद्वयके दिव्योन्मादके वर्णन करनेके गृह्य अति संक्षेपमें हम पाठकों का यह वता देना आवश्यक समझते हैं कि ये प्रेमक भाव, महाभाय तथा विरहकी दशा कितनी होती हैं और इनका धार्मिक स्वरूप क्या है, इस विषयपर मधुररतिके उपामक वैष्णवोंने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं और विस्तारके साथ इस सभी विषयोंका विषयद्वयसे वर्णन किया गया है, उन सबका यहाँ बतानेके लिये न तो इतना साग ही है और न हममें इतनी योग्यता ही है। हम तो विषयको समझनेके लिये गह्रुत ही संश्लेष में इन बातोंका दिग्दर्शन करा देना चाहते हैं जिससे पाठकोंको महाप्रभु-की प्रेमोन्मादकारी दशाकी समझनेमें सुगमता हो। जैसे इन दशाओंको समझकर कोई प्रेमी थोड़े ही बन सकता है, जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होता है उसकी दशा अपने-आप ही ऐसी हो जाती है। पिङ्गल पदकर कौद कवि नहीं बन सकता। स्वाभाविक कविकी कविता अपने आप ही पिङ्गलके अनुसार बन जाती है इसलिये इन बातोंका वर्णन प्रम प्राप्त करनेके निमित्त नहीं, किन्तु प्रेमकी दशा समझनेके लिये करते हैं।

और उनके चमोष्ठि बरेकी बरसु है । इसीको 'रामा' के नामसे भी पुकारते हैं । इस 'काम', 'प्रेम' अथवा रागके तीन भेद हो सकते हैं—
पदराग, मित्रन और किशोद या विरह ।

जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, कुटुम्ब परिवार, संसारी विरम भोग कुछ भी नहीं छुड़ते । धरा अपने प्यारेका ही निम्नतन बना रहता है । प्रेमीकी दशा उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने प्राणोंसे अत्यन्त ही मोह हो और उसे पौछोंके लिये कारावासके गोंध-घरों बन्द कर रखा हो, जिस प्रकार प्राणोंके भयसे उसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं 'उसी प्रकारका चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती हैं । रागमार्गके उपासक चेण्णवर्णि अपने ग्रन्थोंमें इन सब दशाओंका बड़ा विस्तारके साथ वर्णन किया है । इस संकुचित स्थलमें न तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिलायी देता है । इस सम्बन्धमें अष्ट सांख्यिक विकारोंका बहुत उल्लेख आता है और ये द. आव्यक्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ बहुत ही संक्षेपमें पहले उन्हीं आठ विकारोंका वर्णन करते हैं । ये आठ ये हैं—स्वप्न, कम्प, स्नेह, वैषम्य, अश्रु, स्वरमङ्ग, पुलक और प्रलय । ये भय, शोक, विस्मय, मोह और हर्षकी अवस्थामें उत्पन्न होते हैं । प्रेमके लिये ही इन भावीयों 'सांख्यिक विकार' कहा गया है । अब इनकी संश्लेष व्याख्या सुनिये ।

स्वप्न—शरीरका मन्थन हो जाता । मन और हृदयों जब बेसा रहित होकर निश्चय हो जाती हैं उस अवस्थाको स्वप्न कहते हैं ।

कम्प—शरीरमें झँपकैरी पैदा हो जाय उसे 'जेपकु' या 'कम्प' कहते हैं । शत्रुगकी युद्धके आरम्भमें मनके कारण ऐसी दशा हुई थी ।

प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय

कैतवरहितं प्रेम नदि भवति मानुषे लोके ।

यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीयति ॥३॥

लोकमर्दादाको मेटकर मोहनमे मन लगानेको मगीपियोने प्रेम कहा है प्रेमके लक्षणमे हतना ही कहना पयेष्ट है कि—

प्रेमैव शोपरासाणां काम इत्यममत् प्रथमम् ।

अर्थात् 'गोपियोंके शुद्धप्रेमका ही 'काम' के नामसे पुकारनेकी परिपाटी पड़ गयी है।' इससे बही तात्पर्य निकला कि प्रेममें इन्द्रिय-मुखकी इच्छाओंका एकदम अभाव होता है। क्योंकि शांपकाओंके काममें किसी प्रकारके अपने शरीरसुखकी इच्छा नहीं थी वे जो कुछ करती थी केवल धीकृष्णकी प्रशंसाके निमित्त। इसलिये शुद्धप्रेम इन्द्रिय

* मनुष्यलोकमें निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित् किसीको दो भी जाय तो उसे प्रेमका सारभूत विरह प्राप्त नहीं होता। यदि विरह भी प्राप्त हो जाय तो फिर वह ओद्विग्न तो कदापि रह ही नहीं सकता। भीष्म गोम्यामी भा वदत है:

भुक्तिमुक्तिश्चैव यावत् पिशाचा हृदि भवति ।

तावत् भक्तिमुखस्यैव कथमभ्युदयो भवेत् ॥

अर्थात् 'जबतक भुक्ति और मुक्तिकी इच्छास्वप्निका पिशाची हृदयमें बैठा हुआ है तबतक वहाँ भक्तिमुखकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ?'

और उनके धर्मोंसे परेकी वस्तु है । इसीको 'राग' के नामसे भी पुकारते हैं । इस 'काम', 'प्रेम' अथवा 'राग'के तीन भेद हो सकते हैं—
प्रयोग, मिलन और विच्छेद या विरह

जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घरदार, कुटुम्ब-परिवार, संसारी विषय-योग कुछ भी नहीं सुझते । सदा अपने प्योच्य ही चिन्तित बना रहता है । प्रेमीकी दशा उस पुष्पकी-सी हो जाती है जिसे अपने प्राणोंसे अत्यन्त ही भाव हो और उसे फौसीके लिये कारावासके फौसीधरमें बन्द कर रखा हो; बिना प्रकार प्राणोंके भावते उसकी क्रियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं 'ठरी प्रकार'। चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी सी होती हैं । रागावस्थाके उपान्तक वर्णनोंमें अपने ग्रन्थोंमें इन सब दशाओंका बड़ा विस्तारके साथ वर्णन किया है । इस संकुचित स्थान में तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और न यहाँ उनके उल्लेखका कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखायी देता है, इस सम्बन्धमें अष्ट पारिविक विकारोंका बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ बहुत ही संक्षेपमें पहले उन्हीं अष्ट विकारोंका वर्णन करते ह । ये आठ ये हैं—सोम, कम्प, स्वेद, वैवर्ण्य, आशु स्वरभङ्ग, मूलक और प्रणय । ये मय, शोक, विस्मय, क्रोध और हर्षकी अवस्थामें उत्पन्न होते हैं । प्रेमके लिये ही इन भावोंको भगवत्क विकार कहा गया है । अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिये ।

सोम —शरीरका सुबोध हो जाना । मन और इन्द्रिया जब चेष्टा-रहित होकर निश्चल हो जाती हैं उस अवस्थाको सोम कहते हैं ।

कम्प —शरीरमें कंपकंपी पैदा हो जाय उसे 'वैपथु' या 'कम्प' कहते हैं । अर्जुनकी युद्धके आरम्भमें मयके कारण ऐसी दशा हुई थी

उन्होंने स्वयं कहा है—‘वैश्वस्य शरीरे मे रोमहर्यश्च जायते ।’ अर्थात् ‘मुझे कँपकँपी धुट रही है, रोगटे खड़े हो गये हैं ।’

स्वेद—शरीरमेंसे पसीना झूटना या पसीनेमें ‘अभ्यन्तर’ हो जाना इसे ‘स्वेद’ कहते हैं ।

अश्रु बिना प्रयत्न किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्षके कारण आँखोंमेंसे जो जल निकलता है उसे ‘अश्रु’ कहते हैं । हर्षमें जो अश्रु निकलते हैं वे ठण्डे होते हैं और वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेका बहते हैं । शोकके अश्रु गरम होते हैं और वे नीचेसे ही बहते हैं ।

स्वरमङ्ग—मुखसे अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके उसे ‘स्वर-मन्द’, ‘मदमद’ वा ‘स्वरमङ्ग’ कहते हैं ।

वैषम्यं—उपर्युक्त कारणोंसे मुख्यपर जो एक प्रकारकी उदासी, पीलापन या पीवापन आ जाता है उसे ‘वैषम्य’ कहते हैं । उसका असली स्वरूप है, आकृतिका बदल जाना ।

पुलक—शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायें उसे ‘पुलक’ या ‘रोमाञ्च’ कहते हैं ।

प्रलयः—जहाँ शरीरका तथा मस्तिष्कका ज्ञान ही न रह जाय उसे प्रलय कहते हैं । इन्हीं सब कारणोंसे बेहोशी हो जाती है । इस अवस्थामें प्रायः लोग पृथिवीपर गिर पड़ते हैं । बेहोश होकर खदानसे पृथिवीपर गिर पड़नेका नाम ‘प्रलय’ है ।

ये उपर्युक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी कारणोंसे होमैं हे, किन्तु प्रेमके वशमें ही ये प्रशंसनीय हैं ।

पीछे हम पृथ्वराज, मिलन और विमोह अथवा विछोह ये तीन अवस्थाएँ प्रेमकी बता चुके हैं । अब उनके साधनार्थ कुछ गुणिते ।

पूर्वरस—प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु चित्त उसके लिये तड़प रहा है इसे ही संक्षेपमें पूर्वरस कह सकते हैं। दिन-राति उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और उसीके सम्बन्धका ज्ञान बना रहे मिलनकी उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाय इसीका नाम पूर्वरस है। इस दराने शरीरसे घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम बैराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये इसी श्लोकको लीजिये—

हे देव हे द्रवित हे भुषनैक्यन्धो

हे कृष्ण हे चपल हे करणैकसिन्धो ।

हे नाथ हे रमण हे नयनभिराम

हा ! हा !! कदा नु भवितासि पदं दगमे ? ॥७७॥

इस श्लोकमें परम करुणपूर्ण सम्बोधनोंद्वारा बड़ी ही मार्मिकताके साथ प्यारेसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है। सचमुच अनुराग इसीका नाम है। ऐसी लगन हो तब कहीं वह भिगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है। बड़ा निर्दयी है।

मिलन—यह विषय वर्णनातीत है। सम्मिलनमें क्या सुख है, यह बात तो अनुभवगम्य है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिये कवियोंने इसका विशेष वर्णन नहीं किया है। सम्मिलनसुखको तो दो ही एक होकर जान सकते हैं। वे स्वयं उसका वर्णन करनेमें अप्रमर्थ होते हैं फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे ! अगुम्य होनेपर वर्णन करनेकी शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवके वर्णन व्यर्थ है। इसलिये इस

* हे देव ! हे दयाली ! हे विश्वके एकमात्र यशु ! जी माते ! जरे ओ भयल ! हे करुणके भागर ! हे स्वामिन् ! हे मेरे साथ रमण बरनेवाले ! हे मेरे मेजबाने शुश्रूषा देनेवाले प्रणेत ! तुम कब ऐसे दर्शन दोगे ?

विषयमें सभी कवि उदासीन से ही दीख पड़ते हैं । श्रीमद्भागवतहिमें वर्णन है, किन्तु वह आटेमें गमकक ही समान प्रसन्नवश परिकल्पित है । सभीने विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किञ्चित् विरहका ही हो भी सकता है । उसीके वर्णनमें मजा है । सम्मिलन मुखका तो वे दोनों ही छदते हैं । सुनिचे, रसिक रसखानजीगे दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही मोड़ा वर्णन किया है । किन्तु वर्णन करनेमें कमाल कर दिया है । दां प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और जीवा-जागता चित्र कायद ही किसी अन्य कविकी कविसामे मिले । एक सखी दूसरी सर्वांगि श्रीराधिकाजी और श्रीकृष्णके सम्मिलनका वर्णन कर रही है सखी कहती है -

गुंरी ! आज कालिह सब लोकलज त्यागि दोऊ,
 सीखे हैं सबै बिधि सनेह सरसायबो ।
 यह 'रसखान' दिन द्वैमें बात फेलि जैहँ,
 कहाँ लो सयासी ! चंद हाथन छियायबो ॥
 आज हीं निहारयो धीर, निकट कालिदी-तीर,
 दोउनको दौउनसी मुख मुससयबो ।
 दोउ परै पैयो दोउ छेत हैं बलैयाँ, डन्है,
 भूछ गई गैयाँ, हन्है गागर उग्रयबो ॥

वैसा सजीव वर्णन है । वह भी कान्तिन्दी-कूल्पर एकान्तमें हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी लिया, कहाँ अनापुरम होता तो फिर वहाँ लसकी पहुँच कहाँ !

‘दोउ परै पैयो दोउ छेत हैं बलैयाँ,
 भूछ गई गैयाँ, हन्है गागर’

कहकर तो खलीने कमाल कर दिया है धन्य है ऐसे सम्मिलनकी ।

विरह इन तीनोंमें उत्तरोत्तर एक दूसरीसे श्रेष्ठ है पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी अपेक्षा विरह श्रेष्ठ है, प्रेमरूपी दुःखका विरह ही मन्त्रालय है । इसीलिये कबीरदासजीने कहा है—

विरहा विरहा मत कहौ, विरहा है सुखतान ।

जेहि घट विरह न संचरै, सो घट जारन ममान ॥

अब विरहके भी तीन भेद हैं—भविष्य विरह, वर्तमान विरह और भूत विरह । इनमें भी परस्पर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है । भावी विरह बड़ा ही कष्टदायी है, उसके भी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख-सुखकी परकाशसे परे ही है ।

पहले भावी विरहको ही लीजिये । 'प्यारा कल चला जायगा' बस, इस भावके उदय होते ही जो कलेजोमें एक प्रघारकी घँटन-सी होने लगती है, उसी घँटनका नाम 'भावी विरह' है । इसका उदय नायिकाके ही हृदयमें उत्पन्न होता हो, सो शक्य नहीं है । अपने प्यारके विछोहमें सर्भके हृदयमें यह विरह-वेदना उत्पन्न हो सकती है ।

जिसे कन्याको आज पंद्रह बीस बर्षोंसे पुत्रीकी तरह लाड़-प्यार किया था, वही शकुन्तला आश्रम त्यागकर अपने पतिके घर जावसी, इस बातके स्मरणसे ही शकुन्तलाके धर्मपिता भगवान् कण्व ऋषिके कलेजा कोपने लगा । दाय । अब शकुन्तला फिर देखनेको न मिलेगी ? इस विचारसे वे शोकयुक्त हुए बैठे हैं । वे कैसे भी हृदय क्यों न वे, किन्तु ये तो ज्ञानोपासक । चिन्तामें एकदम रागमार्गीय सीपिकाओंकी भाँति अपनेको भूल नहीं गये । ये उस अन्तःकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर विचार करते-करते पहुँचे लगे । ऋषिके इन वाक्योंमें कितनी कष्ट-पूर्ण

है, कैसी वेदना है, पुत्री-विरहका वह संस्कृतभाषामें सर्वोत्कृष्ट श्लोक कहा जा सकता है : श्रुति सोच रह है—

यास्यथेष शकुन्तलंति हृदयं सम्पृष्टसुकण्डया
कण्ठः स्पर्शितवाण्यवृत्तिकलुषश्चिन्तामयं दर्शनम् ।
वैकुण्ठं मम तानदीदृशस्यि स्नेहादुरण्यीकृतः
पीडनो गृहिणः कथं न तनयाविच्छेददुःखेनदीः ॥

शकुन्तला आज्ञा चली जायती। इस वितारके आते ही मेरे हृदयमें एक प्रकारकी कंपकैली-सी हो रही है, एक प्रकारकी विचित्र उत्कण्ठा भी प्रतीत होती है। गला अपने व्याप रुद्ध हो रहा है, अर्थात् स्वतः ही निकले पड़ते हैं, एक प्रकारकी जड़ताका अनुभव कर रहा हूँ। न अपने क्यों दिलमें घबड़ाहट-सी हो रही है। जब यन्त्राली वातराग मुझ मुनिजी ही ऐसी दशा है, तो श्रद्धाश्रमक मोक्षमें कैसे हुए श्रद्धालियों की तो पुत्री विद्योमके समय न जाने क्या दशा होती होगी ?

इस वाक्योंमें भगवन् कण्वकी छिनी हुई भारी वेदना है। वे अपने भारी शोक प्रभावसे उसे छिपाना चाहते हैं, किन्तु श्रीकृष्णके मधुरागमनका समाचार सुनकर शेषिकाओंकी जो बावी विरह-वेदना हुई वह तो कुछ नस्त ही दूरी है। ऐसे तो सर्वाका विरह उत्कृष्ट है किन्तु राधिकाजीके विरहका ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक सखी दय दूदसकी हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रियतीजीके समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिकाजी कर्तव्यविमूर्दिनी-सी होकर प्रलय करके समाती हैं। उनके प्रलयको मिथिल्याके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरके मन्त्रोंमें सुनिचे। अहा ! कितना सदय दर्शन है। राधिकाजी रह रहें हैं—

कि करिअ, फोया बाध, सोबाध ना हय ।

३

यद्यथा कश्चिन्नापि प्राणं क्षिप्य हसति स्म ॥

विषय छानिछाना हाम कोन देसे याव ।

रजनी प्रभात हैले फार मुख चाम ॥

बन्धु पाये दूर देसे मरिष भामि शोकै ।

सागरे गगनिय प्राग गाहि देखे लोकै ॥

बहेन पिपार गछार माला ये करिया ।

देरी देसे भरमिछ मोतिनी इहा ॥

विद्यापति कवि इह दुःख गान ।

राजा शिवसिंह छछिमा परमान ॥

‘मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कुछ अच्छा नहीं लगता अरे ! ये निष्ठुर प्राण भी तो नहीं निकलते । प्रियतमके लिये मैं किस देशमें जाऊँ ? रजनी बीतनपर प्रातःकाल किसके कमलमुखकी ओर निहारूँगी ? प्यारे तो दूर देशमें जा रहे हैं, मैं उनके विरह-शोकमें मर जाऊँगी । समुद्रमें कूदकर प्राण गँचा दूँगी जिससे लोगोंकी दृष्टिसे ओढ़ल रह सकूँ । नहीं तो प्यारेको गलेकी माला बनाकर देश-विदेशोभे यात्रिणी बनकर घूमती रहूँगी, कवि विद्यापति इस दुःखपूर्ण गानको गाता है, इसमें छछिमा और राजा शिवसिंह प्रमाण हैं ।’ यह भारी विरहका उदाहरण है अब वर्तमान विरहकी बात सुनिये—

जो अवसक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भाँति-भाँतिके सुन्न भोगे, अतिरिक्त प्रकारके आनन्दका अनुभव किया वही जानेंक लिये एकदम तैयार लड़ा है । उस समय जो दिलमें एक प्रकारकी धड़कन होती है, सीनेमें कोई मानाँ खाय ही सैकड़ों सुदूर्या चुभो रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है उसे ही ‘वर्तमान विरह’ कहत हैं ।

राहुन्वला अग्नि घग्गपिता भगवान् कण्वके पैर छूकर और प्रियंवदा आदि सखियाँसे मिल-जुलकर पासकी कुदियामेंसे धीरे-धीरे

निबन्धन भगवान् कण्ठकी हवनवेदीवाले चबूतके नीचे एक में
 समोले खाड़ी हो गयी है । उर्ध्व शिष्यवर्ग मोचने फिर नीचा गिरे
 उधर लड़े हैं । सफुन्तलाकी सखियाँ मुर्पाकियाँ भर रही हैं, धान जल
 फिर बरसत वस्त्रोंको पुटलियोंको बगलमें दबाये एक ओर लड़ हैं
 भगवान् कण्ठकी कलेजा फट-सा जा रहा है, मानो उसे बगल
 की ओर हटा लो । इसमें बड़े कुलपति होकर अपनी विरहदशा में
 पर प्रकाश करें । जो सुनेगा वही हँसेगा कि इसमें बड़े कर्ता नहीं है
 वही भूरी भूरी ओढ़नी-सी बातें कर रहे हैं । इस भयम से और कि
 ते से कहकर दूसरोंसे कह रहे हैं—

प्राप्तं च प्रथमं दयवसति अर्कं सुयमास्वसिद्धिं या
 काङ्क्षते शिष्यसद्व्यापि भवतां हनेहेन वा पदम् ।
 आहो व-कुमुदप्रसूतिसमये यस्या भवपुण्यं
 मेघं यति सफुन्तला दतिगृहं सहेरनुदयताम् ॥

है, लोकलज्जनी परवाही है 'प्रेमम नेम कहाँ ?' यहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है। इस प्रकारकी गम्भीरता और वाक्चतुरी रागमार्गमें दूषण ही समझा जाता है, इन भावोंमें प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती है। इसलिए तो यदियांने नायिकाओंका ही द्वारा ये भाव प्रकट कराये हैं। सचमुच ये भाव सरस जारिहृदयमें पूर्णरीत्या प्रकट हो सकते हैं। गांधीजीकी विना इस विरह वेदनाका अधिकारी दूरार। ही ही कौन सकता है ? रथपर बैठकर मधुरा जानेवाले कृष्णके विरहमें मलाङ्गनाओं की क्या दशा हुई, इसे भगवान् क्लेशदोषकी ही असर वाणीमें सुनिये, उनके विना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है ?

पूर्वं सुवर्णा विरहानुरा मृत

मनस्विनः कृष्णविषयमानसाः ।

विरहज्वरं कृष्णं कन्दुः स सुखं

गोविन्द दामोदर माधवेति ॥

श्रीकृष्णदेवकी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं - 'शजन् ! जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अव्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्यमें होनेवाले विरह-दुःखको भ्रमण करके घबहायी हुई, नाना नाँवोंके आसक्तियोंको करती हुई और लोकलज्ज आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे मृजकी छिपाई ऊँचे स्तरसे चिल्ला-चिल्लाकर हा गोविन्द ! हा माधव ! हा दामोदर ! ! कह-कहकर रुदन करने लगें ।' यही वर्तमान विरहका सचांचम उदाहरण है,

प्यारे चले गये, जब उनसे फिर कभी भेट होगी या नहीं इसी

का नाम 'मृत विरह' है। इसमें आशा निराशा दोनोंका सम्मिश्रण

'मृत विरह' एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका

'मृत विरह' में इस शरीरको भस्म कर दें प्यारेके

के, किन्तु पता नहीं वह आशा कब पूरी

निकलकर भगवान् कण्वकी हथवेदीचाल चचूतेके नीचे एक पेड़के सहारेसे खड़ी हो गयी है । सभी शिष्याधर्म भोजने द्वार नीचा किये इधर उधर खड़े हैं । दानुस्तम्भाकी शिखियाँ सुवर्णियाँ भर रहीं हैं साथ जानेवाले शिष्य बल्लभ वस्त्राकी घुटनियोंको कमरमें बांधे एक ओर खड़े हैं । भगवान् कण्वका कलेजा कटा-सा जा रहा है, मानो उसे बलान् कोई खींच रहा हो । इतने बड़े कुत्सपति होकर अपनी निरक्षयेदनाकी क्लेश पर प्रकट करें । जो मुनेगा यही हैभगा कि इतने बड़े शर्मा महर्षि के कैसा भूली-भूली मोहकी भी बातें कर रहे हैं । इस भवस के और चिन्ता से न कहकर वृक्षोंसे कह रहे हैं—

पातुं न प्रथमं व्यस्यति जलं सुप्मान्वरीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनपि भवतां स्नेहेन या पलम्बम् ।
आसी धः कुसुमप्रसूतिस्तमये वक्ष्य भवयुत्सवः
सेयं पानि शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुधापयताम् ॥

पृथो ! यह शकुन्तला अपने पतिके घर जा रही है । देखो ! तुम्हारे प्रांत से दसका अल्पन्त ही स्नेह या , जबकि यह तुम्हें पानी नहीं पिला लेती थी तबतक स्वयं भी पानी नहीं पीती थी । इस गहन परिजनैका यद्यपि बड़ा भारी शौक था, फिर भी यह तुम्हारे स्नेहके कारण तुम्हारे पत्तोंको गद्दा लेझती थी । वसन्तम जब तुमपर नये-ही नये फूल आते थे तब यह उस खुदीमे बड़ा भारी डल्लव मनाती थी । हाय ! यही तुम तब लालोंकी रक्षा करनेवाली शकुन्तला अब जा रही है । तुम तब मित्रकर हमसे आजा दो ।'

महर्षिने एक-एक शब्दमें कठना फूट-फूटकर निकल रही है । सूक वृक्षोंके प्रति अपनी वैदना प्रकट करके श्रृंगित उठे और भी अधिक हृदयग्राही बना दिया है । किन्तु इसमें भावको छिपानेकी चेष्टा की गयी

है। त्यागलाजकी परवा की है। प्रेममें नेम कहाँ ?' वहाँ तो सब कुछ छोड़ना होता है इस प्रकारकी गम्भीरता और भाक्कातुरी रागमार्गमें दूषण ही समझा जाता है, इन भावोंमें प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती है इसलिये तो कवियोंने गान्धिकाआके ही द्वारा ये भाव प्रकट कराने दिये हैं। सन्नमुन ये भाव सरस गरीहृदयमें पूर्णरीत्या प्रकट हो सकते हैं। गान्धिकाओंके बिना इस विरहवैदनाका अधिकारों दूसरा हाँ ही कौन सकता है ? रथार बैठकर मधुरा जानेवाले कृष्णके विरहमें प्रजापतिनाओं की क्या दशा हुई इसे भगवान् व्यासदेवकी ही अमर वाणीमें सुनिये ! उनके बिना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है ?

एव सुखाणा विरहासुरा भृशं

प्रजखियः कृष्णविषममानसाः ।

विख्यज्ज कजां रुदुः स सुखरं

गोविन्द दसोदर माघवेति ॥

श्रीकृष्णदेवकी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं 'राजन् ! जिनके निच श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्यमें होनेवाले विरह-दुःखको स्मरण करके धपड़ायी हुई, माना माँतिके आतंभवचनोको कहती हुई और लोकलज आदि बातकी भी परवा न करती हुई वे जगकी स्त्रियाँ ऊँचे स्वरसे चिल्ला चिल्लाकर हा गोविन्द ' हा माघव ' हा दामोदर ' कह कहकर रुदन करने लगती हैं यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है

प्यारे चले गये, शायद उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं इसी द्विविधाका नाम 'भूत विरह' है। इसमें आशा-निराशा दोनोंका सममिश्रण है यदि मिलनकी एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ? फिर तो क्षणभरमें इस शरीरको मस्स कर दें, प्यारेके मिलनकी आशा तो अवश्य है, किन्तु पता नहीं वह आशा कब पूरी

होगी । पृथी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं । वस, प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी ही देरके लिये क्यों न हों, दर्शन हो जायें । वस, इसी एक लालसासे यियोगिनी अपनं शरीरको धारण किये रहती है । उस समय उसकी दशा निश्चिन्त होती है । साधारणतया उस विरहकी दसा दशाएँ बतायी नहीं हैं । ये ये हैं—

चिन्ताय जागरोद्देशो तानवं मलिनहृत्ता ।

प्रलप्यो व्याधिस्तमाशो मोहो मृत्युर्दशा वस ॥

(उक्तचरितावलीमणि शृ० ६४)

चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलप, जन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु ये ही विरहकी दसा दशाएँ हैं । अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये ।

चिन्ता—अपनं प्यारेके ही निग्रयमें सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है । मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहे । ब्रह्मभाषागमनके परम प्रकाशमान 'सुर' ने चिन्ताका कैसा सर्जीव वर्णन किया है -

नाहिक रह्यो मनमें ठौर ।

नैत्र-नेष्टन अलस कैसे आगिये दर और ॥

चलतचित्तवस दिवस आगत, सुवन सोचत रात ।

हृदयते बह ह्यास मूरति छिन न इन उस जात ॥

स्याम गात सरोज आनन छलित-गति मृदु-दास ।

सुर' ऐसे रूप कारण भरत छोचन-प्यास ॥

प्यासेको फिर नींद कहाँ ! नींद तो अँखोंमें ही आती है और अँखों ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामें नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी दशा 'जागरण' है

आपसण—न सोनेका ही नाम 'जागरण' है यदि विरहिणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय तो यह स्वप्नमें ता प्रियतमके दर्शन-सुखका आनन्द उठा ले किन्तु उसकी आँखोंमें नंद कहाँ ? शक्तिकाजी अपनी एक प्रिय खलासे कह रही हैं —

या, पश्यन्ति प्रियं मय्ये घन्यास्ता, सखि सोपितः ।

अस्माकं तु गते हृदये गता निद्रापि वैरिणी ॥

(पद्यावली)

'प्यारी सखी ! वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो प्रियतमके दर्शन स्वप्नमें तो कर लेती हैं मुझ दुःखिनीके भाग्यमें तो यह सुख भी नष्ट पड़ा है । मेरी तो वैरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके साथ-ही-साथ मधुराका चली गयी । यह मेरे पास आती ही नहीं । वन्य है, निद्रा आये कहाँ ! आँखोंगे तो प्यारेके रूपमें अन्ध जन्म लिया है । एक म्यानमें दो तलवार समा ही कैसे सकती हैं ?

उद्वेग—हृदयमें जो एक प्रकारकी दृढचढजन्य बेकली खो होती है उसीका नाम उद्वेग है । भारतन्दु हरिश्चन्द्रने उद्वेगका कितना सुन्दर वर्णन किया है—

व्याकुल ही रहणैं बिनु प्रीतस,

कोऊ तौ नेकु दया दर छाओ ।

प्यारी वहाँ तनु रूप-सुधा बिनु,

पणिय पीकी पयोई पिआओ ॥

जोयमें होस कहैं रहि जाय न,

हा ! 'हरिचंद' कोऊ उठे घाओ ।

आवे न आवै पिआरो ओ !

कोऊ हाऊ तौ जाइकै मेरी सुनाओ ॥

पागलपनकी हद हो गयी न ! मला कोई जाकर हाल ही सुना देता
तां इगम क्या हो जाता ! अब और्या दशा दशतक सभाचार मुनिये

इशतः—ज्यारेकी यादमे दिना खाये पीये दिन-रात चिन्ता
करनेके कारण जो शरीर दुबला हो जाना है उसे 'कुशता' या 'तानव'
कहते हैं । इसका उदाहरण लीजिये । गोपियोंकी दशा देखकर ऊधोजी
मधुरा लौटकर आ गये हैं और बड़े ही करुणस्वरसे राविकाजीकी दशाका
वर्णन कर रहे हैं । अन्धे सूरने इस वर्णनमें क्रमात् कर दिया है, मुनिये—

चित्त दै सुनौ स्वाम भरोन ।

हरि ! तुम्हारे विरह छप्पा, मैं लु बेची छीन ॥
तजपो तेरा तमोष्ट भूषन, भोग भसन मलीन ।
कंकना कर बाज राख्यो, गान भुजगहि छीन ॥
जब सँदेसो कहन सुंदरि, यमन मोहन कीन ।
असिमुद्रावलिचरन अरुखी, गिरि घरनि बलहीन ॥
कंठ बचन न सोल आवै, हृदय अँसुनि भीन ।
नैन जल भरि रोइ दीनों, अस्मित आपद दीन ॥
उठी बहुरि सँभारि भट ज्यों, परम सादस कीन ।
'सूर' प्रभु कल्याण ऐसे, निवाहि आसा छीन ॥

यदि इसी एक अद्वितीय पदको तरहकी सभी दशाओंके लिये
उद्धृत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-वेदनाके चित्रको खींचनेमें पर्याप्त होगा ।
विरहिणी राधाकी 'कुशता' 'मलिनता' 'चिन्ता' 'उद्वेग' 'व्याधि' 'माद'
और मृत्युवृत्तकी दशा दशाओंका वर्णन इसी एक पदमें कर दिया है ।
मृत्युको शास्त्रकारोंने साक्षात् मृत्यु न बताकर 'मृत्युवृत्त्ये अवस्था' ही

बताया है । राधिकाजीकी इससे बढ़कर और मृत्युमुख्य अवस्था हो ही न्या सकती है ?

मलिनङ्गता—शरीरकी सुधि न होनेसे शरीरपर मेल नम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, बख्तर गदे हो जाते हैं इन्हे ही 'मलिनङ्ग' या मलिनङ्गता कहते हैं ऊपरके पदमें राधिकाजीके लिखे आया ही है—

तज्यो तेछ तमोल भुवन, अंग यसन मछीन ।

प्रलाप—शोकके आवेष्टमें अपने-परायेको भूलकर जो पागलोंकी तरह भूली-भूली बातें करने लगते हैं उनका नाम प्रलाप है । सीताजीकी खान्दमे लक्ष्मणजीके साथ रामचन्द्रजी वर्नाभे फिर रहे हैं । हृदयमें भारी विरह है, अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका दोष नहीं, वे चौककर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं—

कोइं मूढ़ि सखे स्वयं स मातानार्थः स को राघवः
के धूर्य बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽसि ते लक्ष्मण
कान्धारे किमिदंस्महे बत सर्वं देव्या गतिर्मुंयते
का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकि कासि हा ॥

भगवान् लक्ष्मणजीसे चौककर पूछते हैं—'भैया ! मैं कौन हूँ, तुझे यताओ तां सही ?'

लक्ष्मण कहते हैं—'अभी आप राधान् भगवान् है

फिर पूछते हैं—'कौन भगवान् ?'

लक्ष्मण कहते हैं—'शुभद्वाराजके वशमें उत्पन्न हानेवाले भ्राराम '
फिर चारी ओर देखकर पूछते हैं—'अच्छा तुम कौन हो ?'

यह सुनकर अत्यन्त ही अपीर हाकर लक्ष्मणजी दीवताके साथ कहते हैं—'हे स्वामिन् ! हे दयाल ! यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ ।

भगवान् फिर उसी प्रकार कहते हैं—‘तब फिर हम यहाँ जंगलोंमें क्यों घूम रहे हैं ?’

शान्तिके साथ धीरेसे लक्ष्मणजी कहते हैं—‘इस देवीकी खोज कर रहे हैं ।’

नौककर भगवान् पूछते हैं—‘कौन देवी ?’

लक्ष्मणजी कहते हैं—‘जगद्वन्दिनी, जगन्मन्दिनी श्रीसीताजी ।’

यस, सीतार्जुनका नाम सुनते हो ‘हा, सीते ! हा जानकि ! तू कहाँ चली गयी?’ कहते-कहते भगवान् मूर्छित हो जाते हैं । इन धैर्य-पैरकी बातोंका ही नाम ‘प्रलाप’ है

श्याधि-शरीरमें किसी कारणसे जो वेदना होती है उसे ‘श्याधि’ कहते हैं और मनकी वेदनाको ‘आधि’ कहते हैं । यिरहकी ‘श्याधि’ भी एक दशा है उदाहरण लीजिये । श्रीराधानी अपनी प्रिय सखी ललितासे कह रही हैं—

उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरलप्राप्तादपि क्षोभणे
दम्भोलेरपि दुःखः कटुरलं हन्मदशस्मादपि ।
तीक्ष्णः प्रौढविसूचिकान्निषयतोऽप्युच्चैर्ममार्थं बली
सर्माण्यद्य भिन्नति गोकुलपतेर्विश्लेषजन्मा ज्वरः ॥

(ललितासापवगाएक)

हे सखी ! गोकुलपति उस गंगालका बिच्छेदज्वर मुझे चढ़ी हो पीड़ा द रहा है । यह पाशमें तराये सुवर्णसे भी अधिक उत्तापदायी है । पृथिवीपर बिताने जहर हैं उन सबसे भी अधिक क्षोभ पहुँचानेवाला है । वज्रसे भी दुःखः हृदयमें छिदे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा

तीस विमूक्तिकादि रोगोंसे भी बढ़कर वन्त्रणाएँ पहुँचा रहा है प्यारी खली ! यह ज्वर मेरे भर्मस्थानोंको मेदन कर रहा है !' इसीका नाम 'विरहव्याधि' ।

उन्माद साधारण चोद्यार्थ जब बदल जाती हैं और विरहके आवेगमें जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएँ करने लगती है तो उसे ही 'विरहोन्माद' कहते हैं । उदाहरण लीजिये । उद्धवजी मथुरा पहुँचकर श्रीराधिकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैं —

भ्रमति भवतगर्भे निर्निमित्त इत्यन्ती

प्रथयति तव वार्तां चेतनाचेतनेषु ।

नृपति च भुवि राधा कम्पिताङ्गी सुरारे

विषमविषमखेदोद्गारविभ्रान्तचित्ता ॥

अर्थात् हे कृष्ण ! राधिकाजीकी दशा क्या पूछते हो, उसकी तो दशा ही विचित्र है । घरके भीतर घूमती रहती है, बिना वस्तु ही खिल खिलाकर हँसने लगती है चेतनावस्थामें हो या अचेतनावस्थामें, तुम्हारे ही सम्बन्धके उद्गार निकालती है । कभी धूलिमें ही लोट जाती है, कभी मर मर काँपने ही लगती है, हे सुरारे ! मैं क्या बताऊँ, वह विषुवदनी राधा तुम्हारे विषम विरहखेदसे विभ्रान्त-सी हुई विभिन्न ही चेष्टाएँ करती है ।

नीचेके पदमें मारतेन्दु बायूने श्री उन्मादिनीका बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है किन्तु इसे 'विरहोन्माद' न कहकर 'प्रेमोन्माद' कहना ही ठीक होगा । सुनिये, साँवरेके सनेहमें सगी हुई एक राखीकी कैसा विचित्र दशा हो गयी है, पल पलत-पलते भाव सर्जीव होकर आँसोंके सामने नृत्य करने लगता है—

मूछी-सी, सनी-सी, पौंकी, जनी-सी, पकी-मी गोपी,
 दुग्गी-सी, रहसि कहु साहीं मुधि देहकी ।
 मोही-सी, दुग्गई-सी, कहु मोदक-नो खायो सदा,
 वितरी-सी रहै नेकु खपर न रोहकी ॥
 निम्भरी रहै, कयो फूली न समानि अंग,
 हँसि-हँसि कहै बात अधिक हमेहकी ।
 पूछेने गिहानी होय, उत्तर न आयै सहि,
 जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी ॥

मोह—अत्यन्त ही विषयमें अगोके शिथिल हो जाण्ये जो एक प्रकारकी मूछी-सी हो जाती है उसे मोह कहते हैं । यह मृत्युके समीपकी दशा है । इसका निग्रह तो हमारे रसिक हरिचन्दजी ही यही मूर्खीसे र्वीत्त सकते हैं । लीजिये मोहर्म मग्न हुई एक विरहितके साक्षात् दर्शन कीजिये—

धाकी गति अंगनकी, सति परि गई मंद,
 सुख सौखरी-सी है के वेह छागी धियरान ।
 चावरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहु छीत रहै,
 सुखके समाज, जित तित लागे दूर जान ॥
 'हरीवन्द' राखे विरह जा दुलमयो,
 भयो कहु और होनहार लागे दितरान ।
 नैन कुम्हिलान लागे, दैनहु अपान लागे,
 आयो प्रानमाथ ! अब प्रान लागे सुरशान ॥

एवमुक्तं यदं प्राणनाथकं पथारनेकी आशा न होती, ये कुम्हिलये हुए नैन और अथाय हुए नैन कवकं पथरा मये होते, सुरसाये हुए प्राण

प्राणनाथकी आशासे ही बटके हुए हैं, मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण और कहा मिलेगा ?

मृत्यु—मृत्युकी अवस्था हम व्याख्या क्या करें ! मृत्यु हो गयी तो शय्या मिटा, दिनरातके दुःखसे बचे, किन्तु ये मधुररसके अपासक रागानुयायी भक्त कवि इतनेसे ही विरहिणीका रिगड़ नहीं छोड़ेंगे । मृत्युका वे अर्थ कारते हैं 'मृत्युके समान अवस्था हो जाना' इसका दृष्टान्त लीजिये बं प्यासापानके अनिद्र पदकर्ता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर वाणीमें ही प्रज्वालनियोंकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये—

माधव ! तूहु यय निरदय भेल ।

मिलई अवधि दिन गणि कत राखब प्रज्वालन-जीवन-खेल ॥१॥

कोइ धरनितल, कोइ समुनाजल कोइ कोइ सुठइ मिर्कुज ॥२॥

एतदिन विरहे, मरणपथ पैछलु सोहे तिरियध पुनपुंज ॥३॥

तपत सरोवर, थोरि सल्लि जनु अकुल सफरी परान ॥४॥

जीवन मरन, मरण तर जीवन 'गोविन्ददास' हुल जान ॥५॥

दूती कह रही है—'प्यारे माधव ! भला यह भी कोई अ ली बात है, तुम इतने निर्दय बन गये ? दुनियाभरके झूठे ? कलकी कह आये थे, अब कल-ही कल कितने दिन हो गये इस प्रकार झूठमूठ दिन गिनते गिनते कथक्क उन सबको बहलाते रहेंगे । अब तुम्हें मगकी दयनीय दशा क्या सुनाऊँ । वहाँका दृश्य बड़ा करुणात्पादक है । कोई गोपी तो पृथ्वीपर ल्याट-भोटे हाँ रही है, कोई समुनाजान ही क्रुद रहाँ है, कोई-कोई निभूत निभूतोंमें हाँ लंघी लंघी हाँसे ले रही हैं । इस प्रकार वे अत्यन्त ही कष्टके साथ रात्र-दिनको बिता रहाँ हैं, तुम्हारे विरहमें अब वे मृत्युके समान ही पहुँच चुकी हैं । यदि वे सध मर गयीं तो मेरे लिये

बधका पाप तुम्हारे ही धिर लगेगा , उनकी दशा टीक उसी मछलीकी सी है जो चाँदे जलवाले मधुमें पड़ी हाँ और सूर्य उस मधुके सब जलको साख चुका हाँ, व जिस प्रकार थोड़ी-सी कीचमें सूर्यकी तीराण किरणोंसे तड़पती रहती है उसी प्रकार वे तुम्हारे विरहमें तड़प रही हैं । यह जीते हुए ही मरण है यही नहीं किन्तु इस जीवन्ते तो मरण ही लास दर्जे अन्ध्रा गाविन्ददास कहते हैं, उनके दुःखको ऐत ही समझो ।

तिथमानुसार तो यहाँ विरहका अन्त हाँ जाना चाहिये था, किन्तु वैष्णव कवि मृत्युके बाद भी फिर उसे होशमें लाते हैं और फिर मृत्युसे आगे भी बढ़ते हैं रागमार्गीय ग्रन्थोंमें इससे आगेके मार्गोंका वर्णन है ।

अनुरागका शुद्धपक्षके चन्द्रमाके समान (प्रतिक्षणवर्द्धमान) प्रवर्द्धनशील कहा गया है , अनुराग हृदयमें बढ़ते-बढ़ते जब सीमाके रानीपक्षक पहुँच जाता है तो उसे ही 'माय' कहते हैं । वैष्णवगण इसी बादस्वप्न 'प्रेमका भीगलेय' कहते हैं , जब भाव परम सीमातक पहुँचता है तो उसका नाम 'महाभाव' होता है । महाभाबके भी 'रुद' महाभाव' और 'अधिरुद' महाभाव' दो भेद बताये गये हैं । अधिरुद महाभावके भी 'मोदन' और 'मादन' दो रूप कहे हैं । 'मादन' ही 'मोदन' के भावमें परिणत हो जाता है, तब फिर 'दिव्योन्माद' होता है । 'दिल्लेन्माद' ही 'प्रेम' या रतिकी पराकाष्ठा या सबसे अन्तिम स्थिति है , इसके उद्भूता, चित्रब्रह्मादि बहुत-से भेद हैं । यह दिव्योन्माद श्रीराधिकामीके ही शरीरमें प्रकट हुआ था । दिव्योन्मादावस्थामें केरी दशा होती है, दस वातका अनुमान श्रीमद्भागवतके उक्त श्लोकसे कुछ-कुछ लगाया जा सकता है—

एवंग्रत

ममियमासकीर्यो

जातानुरागो हुतपित्त उच्चैः ।

हस्तदयो रोदिति रौति गाय-

स्युन्मादचन्नुत्पति लोकायाः ॥६॥

(लोमशा० ११ २ . ४०)

इस श्लोकमें 'रौति' और 'रोदिति' ये दो क्रियाएँ साथ दी हैं इससे स्पष्ट जोरोंमें ठाढ़ भारकर रोना ही अभिव्यक्ति होता है । 'स्यु' शब्द करनेके अर्थमें व्यवहृत होती है । जोरोंमें रोनेके अन्तर जो एक कण्ठाजनक 'ह्रा' शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है वही यहाँ 'रौति' क्रियाका अर्थ होगा । इसमें उन्मादकी अवस्थाका वर्णन नहीं है यद् तो 'उन्मादकी-सी अवस्था' का वर्णन है । उन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी । यद् तो सांसारिक उन्मादकी बात हुई, अब दिव्योन्माद तो फिर उन्मादसे भी बढ़कर विचित्र होगा । वह अनुभव गम्य विषय है । श्रीराधिकाजीको छोड़कर और किसीके शरीरमें यह प्रकटरूपसे देखा जायवा सुना नहीं गया

भावोंकी चार दशा बतायी है (१) भावोदय, (२) भाववर्ध, (३) भावशब्द और (४) भावशान्त ।

किसी करणविशेषमें जो हृदयमें भाव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं । जैसे सायकाल होते ही श्रीकृष्णके आवेका भाव

* श्रीकृष्णके वर्णन-दीर्घनवा ही जिसने मत ले रखा है ऐसा पुरुष अपने स्वारे श्रीकृष्णके नाम-संकीर्तनसे उनमें अनुरक्त एवं विह्वलचित्त होकर संतारी लोगोकी कुछ भी परवा न करता हुआ कभी तो नीर-जोरसे हँसता है, कभी रोता है कभी चिन्ताता है, कभी गाता है और कभी पागलने समान नाचने लगता है ।

हृदयमें उदित हो गया निरुदयमन्दोपिभाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्थाका नाम भवितुम्बि है जैसे बीमार होकर पतले घर लौटने पर पत्नीके हृदयमें दर्प और विषदिजन्य दोनों भावोंकी सान्ध हो जाती है बहुत वे भाव जब एक साथ ही उदय हो जायें तब उसे भावशावज्य (०४) १।३३ कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पत्तिके सुमान्तरेके साथ ही पत्नीकी मयङ्कर दशाका उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उमर पुत्रदोनों मातामहको सम्पत्ति तथा पुत्रके सम्पत्ति करनेके भाव एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न हो जायें इस प्रकार जब ईष्टस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी सन्तुष्टि होती है उसे अभ्युत्थिति कहते हैं। जैसे रायमें अन्तर्धान हुए श्रीकृष्ण सीखियोंके सहस्रों मिल गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव साधनेकी अन्तिम हो गया।

अमृतास्वीकरण निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, त्रास, अमिष, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, मीढा, अवहित्या, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अस्मैवैराग्य, चापल्य, निद्रा और बोध इन सबको व्यभिचारीभाव कहते हैं। इनका वैष्णव शास्त्रोंमें विषादरूपसे वर्णन किया गया है।

इस सब बातोंका असली तात्पर्य यही है कि हृदयमें किसीकी लगन लग जाय। दिलमें कोई पँस जाय, किसीकी रूपमधुरी आँखोंमें समा जाय, किसीके लिये उत्कट अनुराग हो जाय सब सती बेड़ा पर हो जाय एक बार उस प्यारे लगन लगनी चाहिये फिर भाव, महाभाव, अधिरूढ़भाव तथा शांत्यक विकार और विरहकी दशाएँ तो अपने आप उदित होंगी। पानीकी इच्छा होनी चाहिये। ज्यों-ज्यों पानीके बिना सला सूखने लगेगा त्यों-त्यों तड़पड़ाहट अपने आप ही

हृदयमें उदित हो गया । गृहदेवमें भद्रों भाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्थाका नाम भविष्यति है । जैसे बीमार होकर पतित घर लौटने पर पत्नीके हृदयमें हर्ष और विरादजन्य दोनों भावोंकी सम्मिश्रण होती है, बहुतसे भाव जब एक साथ ही उदय हो जायें तब उस भावशाब्दक्य कहते हैं । जैसे पुत्रोत्पत्तिके समाचारके साथ ही पत्नीकी भयङ्कर दशाका समाप्ति । इसी भाँति पतिकी हत्याके साथ ही पुत्रहानि मातामहकी समाप्ति तथा पुत्रके विपत्ति-करनेके साथ एक साथ ही हृदयमें उदय हो जायें । इसी प्रकार जित् ईश्वरस्वके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी सन्तुष्टि हो जाती है उसे मोक्षकामन्ति कहते हैं । जैसे रासमें अन्तर्धान हुए भोक्तृणां संख्यविकाशके सम्मिल गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव वाच्य है, कामन्ति कहते हैं ।

अमृतस्वीकार निर्वेद, विपाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, शय, शंका, त्रास, भीषणता, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, नीहा, अवहित्या, स्मृति, दितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अस्मिन्निर्वास, चापल्य, निद्रा और बोध इन सबको जमिन्दारीभाव कहते हैं । इनका वैष्णव शास्त्रोंमें विशदरूपमें वर्णन किया गया है ।

महर्षि हन सब बातोंका असली शास्त्र यह है कि हृदयमें किसीकी स्मृति लगे लगे जाय । दिलमें कोई धँस जाय, किसीकी रूपमाधुरी आँखोंमें खम जाय, किसीके लिये उत्कट अनुराग हो जाय तब सभी वेदा पर हो जाय । एक बार उस प्यारेसे लगन लगनी चाहिये कि भाग, मर जाय, अधिरूढ़भाव तथा सात्त्विक विकार और विरहकी दशाएँ हाँ भाव, अधिरूढ़भाव तथा सात्त्विक विकार और विरहकी दशाएँ हाँ आपने आप उदित होयी पानीकी इच्छा होनी चाहिये । ज्यों-ज्यों पानीके बिना गला सूखने लगता त्यों-त्यों तड़पाड़ाट

महाप्रभुका दिव्योन्माद

सिद्धन् सिद्धन् नयनवपस्य पाण्डुराण्डमखलीन्त
 सुखत् सुखत् प्रतिमुहुरद्ये दीर्घनिःश्वासजातम् ।
 तच्चैः मन्दन् करुणकरुणोद्गरीर्षहादेतिरादौ
 गौरः कोऽपि व्रजविरहिणीभावममश्रुकांक्षि ॥३॥

(श्रीप्ररोधतन्द)

पाठकोंको सम्भवतया स्मरण होगा, इस बातको हम पहले ही बता चुके हैं कि श्रीचैतन्यदेवके शरीरमें प्रेमके सभी भाव कमशः धीरे-धीरे ही प्रस्फुटित हुए । यदि सनमुच प्रेमके ये उच्च भाव एक साथ ही उनके शरीरमें उद्भूत हो जाते तो उनका हृदय फट जाता । उनका क्या किसी भी प्राणीका शरीर इन भावोंके वेगको एक साथ सहन नहीं कर सकता । यथार्थ आपको छोटे-से मुरली बजाते हुए श्याम दीले, उन्होंने किं दशन पानकां लालसासे ये रुदन करने लगे । तभीसे धीरे-धीरे उनके भावोंमें वृद्धि होने लगी । शान्तः, दास्यः, सख्यः, दास्यत्व और मधुर इन भावोंमें मधुर ही सर्वश्रेष्ठ वस्तुवा मया है । पुरीमें प्रभु इसी भावमें विभोर रहते थे । मधुर भावमें राधाभाव सर्वोत्कृष्ट है । सम्पूर्ण रस, सम्पूर्ण भाव और अनुभाव राधाभावमें ही जाकर परिसमाप्त हो

● श्रीगौरसुन्दर अपने निरन्तरके नयनजलसे दोनों गण्डस्थलोंकी पाशुरा के बनाड़े डूब, प्रतिक्षण दीर्घनिःश्वास छोड़ते हुए और करुणस्वरसे हा ! हा ! रुद्ध वक्त्रके जोरसे रुदन करते हुए किसी व्रजविरहिणीके भावमें मग्न निमग्न रहने लगे

गये । अठारह वर्ष त्रेपोंमेंसे इतनी जलधारा बहायी कि थोरे मनुष्य इतने रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता । गौरभकोंका कहना है कि महाप्रभु गच्छस्तम्भके समीप जगमोहनके इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा-सा कुण्ड था । महाप्रभु दर्शन करने-करते इतना रोते थे कि उस गड्ढेमें अश्रुजल भर जाता था । एक-दो दिन नहीं, साल-दो-साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार वे रोते । उन्सादायस्वामि भी उनका धीजगन्नाथजीके दर्शनकोंका जानता बंद नहीं हुआ यह काम उनका अन्ततक अधुण्णभावसे चलता रहा । वैष्णव भक्तोंका कथन है कि महाप्रभुके शरीरमें प्रेमके ये सभी भाव एकट्ठ हुए । क्या न हों, वे तो चैतन्यस्वरूप ही थे । महाप्रभुके उन दिव्यभावोंका वृत्तान्त पाठक आगे के प्रकरणोंमें पढ़ेंगे । अन्तमें धील्लितकिशोरीजीकी अभिलाषाओं अपनी अभिलाषा मिली, हुए हम इस एकव्यक्तों समाप्त करते हैं—

जसुना पुलिन कुंज गहवारी
कोकिल है हम कूँ मचाऊँ ।
एद-यकज प्रिय लाल मधुर है
मधुरे-मधुरे गुंज मुनाऊँ ॥
कूकर है धन कीयिन बोलैं
बचे धीध रसिकनके साऊँ ।
'ललितकिशोरी' आत यही मम
भजन-भज तजि छिन्न अनत न जाऊँ ॥

महाप्रभुका दिव्योन्माद

सिञ्चन् विञ्चन् नयनपयसा पाण्डुराण्डस्थलान्तं
 भुञ्चन् मुञ्चन् प्रतिमुहुरहो दीर्घनिःश्वासजातम् ।
 उच्चैः प्रन्वन् कर्णकर्मणोद्गीर्णद्व्यहेसिरावो
 गौरः कोऽपि वज्रविरहिणीभाषणसश्वकान्ति ॥३॥

(श्रीप्ररोधानन्द)

पाठकोंको सम्भवतया स्मरण होगा, इस बातको हम पहल ही
 बता चुके हैं कि श्रीचैतन्यदेवके शरीरमें प्रेमके सभी भाव क्रमशः धीरे-
 धीरे ही प्रस्फुटित हुए यदि सनगुन प्रेमके ये उच्च भाव एक साथ
 ही उनके शरीरमें उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता । उनका
 क्या किसी भी प्राणीका शरीर इन भावोंके वेगका एक साथ सहन नहीं
 कर सकता गयामें आपको छोटेसे मुरली बजाते हुए श्याम दीखे,
 उन्होंने फिर दर्शन भानकी लालसासे ये हृदय करने लगे । तभीसे धीरे
 धीरे उनके भावोंमें वृद्धि होने लगी । शान्तः दास्यः सख्यः वात्सल्य
 और मधुर इन भावोंमें मधुर ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । पुरीमें प्रभु इन्हीं
 भावमें विभंग रहते थे मधुर भावमें राधाभाव सर्वोत्कृष्ट है । सम्पूर्ण
 रसः सम्पूर्ण भाव जगैर अनुभाव राधाभावमें ही जाकर परिसमाप्त हो

● श्रीगौरसुन्दर अपने निरन्तरके नयनजलसे दोनों राण्डस्थलोंको पाण्डुरम्
 के बनाते हुए, प्रतिक्षण दीर्घनिःश्वास छोड़ते हुए और कर्णकर्मा
 पर ! हा शब्द करके जोरसे हृदय करते हुए किसी वज्रविरहिणीके भावमें
 सदा निमग्न रहने लगे ।

जात है, इसलिये अन्तके बारह वर्षोंमें प्रभु अपनेको राधा मानकर ही श्रीकृष्णके विरहमें तड़पते रहे । कविराज गोस्वामी कहते हैं—

राधाकार भावे प्रभुर सदा अभिमान ।

मेद भावे आपनाके हय 'राधा' ज्ञान ॥

दिव्योन्माद पेछे हय, किहवा विस्मय ?

अधिरुद भावे दिव्योन्माद-प्रलय इय ॥

अर्थात् महाप्रभु राधामावमें भावान्वित होकर उसी भावसे सदा अपनेको 'राधा' ही समझते थे । यदि फिर उनके शरीरमें 'दिव्योन्माद' प्रकट होता या तो इसमें विस्मय करनेकी ही कौन सी बात है । आंधल्य भावमें दिव्योन्माद प्रलय होता ही है । इसलिये अब आपकी सभी क्रियाएँ उसी विरहिणीकी भाँति होती थीं

एक दिन स्वप्नमें आप रासलीला देखने लगे, अर्थात् 'प्यारेका बहुत दिनोंके पश्चात् आज वृन्दावनमें देखा है' वही सुन्दर अलकायली, वही माधुरी सुसज्जना, वे ही हृन्त-पात्र-कटाक्ष, उसी प्रकार रागमें धिरकना, सावर्चाको गले लगाना, कैसा सुख है ! कितना आनन्द है ! तायेई-ताथेई करके सखियोंके बीचमें श्याम नाच रहे हैं और सैन्योंको चलाते हुए वंसी बजा रहे हैं । महाप्रभु भूल गये कि यह स्वप्न है या जागृत है ? तो उस रसमें एरावारं थं । गोविन्दका आश्चर्य हुआ कि प्रभु आज इतनी देरतक क्यों सो रहे हैं, रोज तो अक्षोदयमें ही उठ जाते थे, आज तो बहुत दिन भी चढ़ गया है, रागमय है, नाराज हैं, इसलिये जगा दूँ, यह सोचकर गोविन्द धीरे-धीरे प्रभुके तलवोंको दशने लगा । प्रभु चौंकर उठ पड़े और झूठ कहा गये ? कहकर जोरासे रुदन करने लगे । गोविन्दने कहा—'प्रभो ! दर्शनोंका समय हो गया है, गिरिकर्मसे निवृत्त होकर दर्शनोंको चलाये ' इतना

सुनते ही उसी भावमें यन्त्रकी तरह शरीरके स्वभावानुसार नित्यकर्मोंमें निवृत्त होकर श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंको गये ।

महाप्रभु गरुडसम्मने सहारे घटों सहै-खड़े दर्शन करते रहते थे । उनके दांते मेघोंमेंसे जितनी देरतक ये दर्शन करते रहते थे उतनी देरतक जलकी दो धारायें बहती रहती थीं । आज प्रभुने जगन्नाथजीके सिंहासनपर उसी मुखीमण्डोहरके दर्शन किये थे उसी प्रकार मुखी बजा-बजाकर प्रभुकी ओर मन्द-मन्द मुसकाय कर रहे थे । प्रभु अग्निमेघ-मादण उनकी रूपमाधुरीका पान कर रहे थे । इतनेमें ही एक उड़ीसा-प्रान्तकी बूढ़ा मादं जगन्नाथजीके दर्शन न पानेसे गरुडसम्मपर चढ़कर और प्रभुके कंधेपर पैर रखकर दर्शन करने लगी । पीछे खड़े हुए गोविन्दने उसे ऐसा करानेमें निषेध किया, इसपर प्रभुने कहा—'यह आदिशक्ति महामाया है, इसके दर्शनमुखमें विघ्न मत डालो, इसे मयेष्ट दर्शन करनं दां ।'

गोविन्दके कहनेपर वह बूढ़ा माता जल्दीसे उतरकर प्रभुके पादपद्मोंमें पड़कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई अपने अपराधके लिये क्षमा माचना करने लगी । प्रभुने गद्गद कण्ठसे कहा—'मातेश्वरी ! जगन्नाथजीके दर्शनोंके लिये तुम्हें जैसी विकलता है ऐसी विकलता जगन्नाथजीन मुझे नहीं दी है । मेरे जीवनको विचार है । जगन्नी ! तुम्हारी ऐसी एकाग्रताको कोई फोटी धन्यवाद है । तुमने मेरे कंधेपर पैर रखा और तुम्हें इसका पता भी नहीं ।' इतना कहते-कहते प्रभु फिर रुदन करने लगे । 'भावसन्धि' हां जानेसे स्वप्नका भाव जाता रहा और जब जगन्नाथजीके सिंहासनपर उन्हें सुमद्रा बलरामसहित जगन्नाथजीके दर्शन होने लगे । इससे महाप्रभुको कुरुत्रेयका भाव उदित हुआ । जब ग्रहणके सत्रके समय श्रीकृष्णजी अपने पारिवरके सहित गोपिकाओंको मिले थे । इससे खिन्न होकर प्रभु अपने वांछस्थानपर लौट आये ।

अब उनकी दशा परम कातर [चिराई] की-सी हो गयी । ये उदास मनसे नखोंसे भूमिकां कुरेदते हुए विदणवदन हाकर अश्रु बहाने लगे और अपनेको बार-बार धिक्कारने लगे । इसी प्रकार दिन बीता, शाम हुई, अँधेरा छा गया और रात हो गयी । प्रभुके भावसे कोई परिवर्तन नहीं यही उन्माद, वही बेकला, यही किरह-वेदना उन्हें रह-रहकर व्यक्त करने लगी । रात रामानन्द आये, स्वरूप गोस्वामीने सुन्दर-सुन्दर पद सुनाये रात मदाशयने क्या कही । कुछ भी धीरज न बैचा, 'हाय ! श्याम ! तुम लखर मये ! मुझ दुःखिनी अबलाको गँझधारमें ही छोड़ गये हय !' मेरे पापको धिक्कार है, जो अपने प्राणवल्लभको पाकर भी मैंने फिर गया दिया, अब कहाँ जाऊँ ? कैसे करूँ ? किससे कहूँ, कोई सुननेवाला भी तो नहीं । हाय ! ललिते ! तू ही कुछ उपाय बता । ओ बहिन विशाले ! जरी, तू ही मुझे धीरज देना मैगा मर जाऊँगी । प्यारेके बिना मैं प्राण धारण नहीं कर सकती, जोगिन यन जाऊँगी घर-घर अलख जमाऊँगी, नरसिंह लेकर बजाऊँगी, तनमें भभूत रमाऊँगी, मैं मारी मारी किर्तनी किसीकी भी न सुनूंगी या तो प्यारेके साथ जीऊँगी या आत्मघात करके मरूँगी ! हय ! निर्दयी ! ओ निष्ठुर श्याम, तुम कहाँ चले गये ?' वस, इसी प्रकार प्रलाप करने लगे । रामानन्दजी आधा रात्रि हानेपर समीर, मन्दिरमें प्रभुकी सुलाकर चले गये । स्वरूप गोस्वामी वहीं गोविन्दके समीप ही पड़ रहे । महामु ज़ोरोंसे बड़े ही कदणस्वरमें भगवान्‌के इन नामोंका उच्चारण कर रहे थे—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरे ! हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

इन नामोंकी सुमधुर गूँज गोविन्द और स्वरूप गोस्वामीके कानोंमें मर गयी । वे इन नामोंको सुनते-सुनते ही हो गये किन्तु प्रभुकी आँखों में नींद कहाँ, उनकी तो प्रायः सभी रातें ही नाथ ! हा प्यारे ! करत-करते

ही खींचती थीं । थोड़ी देरमें स्वरूप गोस्वामीकी आँखें खुलीं तो उन्हें प्रभुका शब्द सुनायी नहीं दिया । सन्देह होनेसे वे उठे, गम्भीरामे जाकर देखा, प्रभु नहीं है । मानो उनके हृदयमें किसीने वज्र मार दिया हो अस्त-व्यस्तभावसे उन्होंने दीपक जलाया । गोविन्दको जगाया । दानों ही उस विशाल भवनके कोने कोनेमें खोज करके लगे, किन्तु प्रभुका वहाँ पता ही नहीं । सभी घबड़ाये से इधर-उधर भागने लगे । गोविन्दके साथ वे सीधे मन्दिरकी ओर गये, वहाँ जाकर क्या देखते हैं, त्रिहृद्गरके समीप एक मैले स्थानमें प्रभु पड़े हैं । उनकी आकृति विन्नश हो गयी थी । उनकी शरीर लूज लूजा पड़ा था । दाढ़-पैर तथा सभी स्थानोंकी सन्धियों बिछकुल खुल गयी थीं । मानो किसीने दूटी हड्डियों लेकर नर्मके खोलमें भर दी हो । शरीर अस्त-व्यस्त पड़ा था । शाल-प्रश्रावकी मात एकदम बंद थी । कविराज गोस्वामीने वर्णन किया है -

प्रभु पदि आछेन दीर्घ हात पाँच छय ।

अचेतन देह भाग्य श्रास नाहि ब्य ॥

एक-एक हस्त-पाद-दीर्घ तिन हात ।

अस्थि, ग्रंथिभिन्न, धर्म आछे मात्र दास ॥

हस्त, पाद, ग्रीवा, कटि, अस्थि-संधि मत ।

एक-एक जितहि भिन्न इत्या छे तत ॥

वर्ममात्र उपरे, संधि आछे दीर्घ इत्या ।

दुःखित देहा सवे प्रभुरे देखिमा ॥

मुखे लाळा-केन प्रभुर उत्तान-नयन ।

देखिवा सकल भर्त्तर देह छादे मात्र ॥४॥

* प्रभु पाँच छः हाथ लंबे पंचे हुए थे, देह अचेतन थी, नासिकामें श्रास नहीं बह रहा था, एक-एक हाथ-पैर तीन-तीन हाथ लंबे हो गये थे,

अथ स्पष्ट है। भक्तों ने समझा प्रभु के प्राण शरीर छोड़कर चले गये । तब स्वरूप शास्वामी ने जोरों से प्रभु के कागों में झुण्डनामकी ध्वनि की उच सुमधुर और कर्णप्रिय ध्वनिकी सुनकर प्रभु को कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान सा होने लगा । वे एक साथ ही आँकड़र 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहते हुए उठ बैठे । प्रभु वः उठने पर धीरे धीरे वस्तुस्थितियों की सन्धियों अपने आप जुड़ने लगी ।

श्रीगुरुस्वामी रघुनाथदासजी वहीं थे, उन्होंने अपनी आँसों से प्रभु की यह दशा देखी होगी । उन्होंने अपने 'चैतन्यस्तवकल्पलता' नामक ग्रन्थ में इस घटनाका यों वर्णन किया है—

सन्धिनिमग्नतासे भजपतिसुतस्योरुधिरहा
चङ्गल्यस्तरसन्धिवाद्यदधिकदैर्घ्यं भुजपदोः ।
छुटन गुरौ काका पिकळविकळं मदगदवचा
रक्षच्छ्रीगौराङ्गो हृदय उदयन्मा मदपति ॥

किसी समय काशी मिश्रक मवनमें श्रीकृष्णविरह सन्मग्न होनेपर प्रभु की सन्धियां हीली पड़ जानसे हाथ-पैर लंबे हो गये थे । पृथिवीपर काकुम्बरसे, गद्गद वचनसे जोरों से साथ बदन करते-करते लोट-पोट होने लगे, वे ही श्रीगौराङ्ग हमारे हृदयमें उदित होकर हमें मदमें मतवाला बना रहे हैं । उन हृदयमें उदित होकर मतवाले बनानेवाले श्रीगौराङ्ग के और मदमत्त बने श्रीरघुनाथदासजी के चरणोंमें हमारा साक्षात् प्रणाम है ।

हस्तियों की सरी सन्धियाँ अलग-अलग हो गयी थीं, पैराल ऊपर चर्म-दी-
गर्भ चला हुआ था । दायाँ पैर, शीर्षा और कटि हस्तियों की ओर एक-एक
विनमित लम्बा-लम्बा हो गये थे । ऊपर चर्ममात्र था, सन्धि लकी हो
गया थी । महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्त दुःखी हो गये ।
उनके मुखसे लार और पैन बह रहा था, नेत्र चमकते हुए उनकी ऐसी
दशा देखकर भावों के प्राण शरीर को परिव्याग-वीरके जमि ली ॥ ३५ ॥

गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन

समीपे नीलाद्वैक्षटकगिरिराजस्य कलना-

दये गोष्ठे गोवर्धनगिरिपतिं शोक्तिमुमितः ।

मन्त्रवल्लीतुल्या प्रमद इव घावज्जवधते

राणैः स्वैर्गौराक्षो हृदय रुदयन्मां मदयति ॥७७

(चैतन्यछावकवचवृत्त)

महाप्रभुकी अथ प्रायः तीन दशाएँ देखी जातीं थीं—अन्तर्दशा, अर्धवाहदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें वे गायपीमावसे या राधाभावसे श्रीकृष्णके चिरदर्शन, मिलनमें भाति-भारतिके प्रत्यक्ष किया करते थे । अर्धबाह्यदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझने लगते और अब थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग मनको सुनाते थे और उस भावके बदलनेके कारण पश्चात्ताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते

• शोचुनाथदश गोस्वासी करत है—नीलाचलके निकट रामुदकी वाहुद्वयके चटकपर्वतकी देखकर गोवर्धनके भ्रमसे गै गिरिराज गोवर्धनके दर्शन करने' ऐसा कहकर महाप्रभु उस ओर दौडने लगे । अपने सभी विराज वैष्णवों से घेरित वही गौराक्ष हमारे हृदयमें उदित होकर हमें पागल बना रहे हैं ।

गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन

समीपे नीलाद्वेशचक्रगिरिराजस्य कलना-

दये गोष्ठे गोवर्धनगिरिपतिं लोवितुमिह ।

प्रजत्रसतीत्युवाच प्रमद ह्य घावधवधते

गणैः स्वैर्गौराक्षो हृदयं हृदयन्मां मदयति ॥३॥

(चैतन्यसावकवृत्तः)

महाप्रभुकी अब प्राय तीन दशएँ देखी जाती थी- अन्तर्दशा, अर्धबाह्यदशा और बाह्यदशा । अन्तर्दशामें ये गोपीभावसे या राधा-भावसे श्रीकृष्णके विरहमें, मिलनमें मूर्ति-भक्तिके प्रलाप किया करते थे अर्धबाह्यदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझते लगते और अब थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे, उसे ही अपने अन्तरङ्ग भावोंको सुनाते थे और उस भावके बदलनेके कारण पश्चात्ताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते

* मोरछनाश्रुत गोस्वामी करते हैं—नीलाचलके निकट समुद्रकी बाहुकाके चटकपर्वतको देखकर गोवर्धनके समसे ये गिरिराज गोवर्धनके दर्शन करनेका ऐसा कदकत महाप्रभु उस ओर लौटने लगे । अपने सभी विरह वैष्णवों से वेदित अब गौराक्ष हमारे हृदयमें उदित होकर हमें शराल बना रहे हैं ।

य बाह्यदशामे खूब अच्छी—मन्त्री शर्तें करते थे और सभी भक्तोंका यथाशक्ति तत्कार करते, बड़ाको प्रणाम करते, छोटाको कुशाह पूछते । इस प्रकार उनकी तीन ही दशाएँ भक्तोंकी देखनेमें आती थीं । तीसरी दशामें तो वे बहुत ही कम कभी-कभी आते थे, नहीं तो सदा अन्तर्दशा या अर्धबाह्यदशामें ही मग्न रहते थे । खान, शयन, भोजन और पुरोत्तम दर्शन, ये तो खरिखे । स्वभावानुसार स्वतः ही सम्पन्न होते रहते थे । अर्ध-बाह्यदशामें भी इन कामोंमें कोई विघ्न नहीं होता था । प्रायः उनका अधिकतर समय रोनेमें और प्रलापमें ही बीतता था । रोनेके कारण आँखें सदा बंदी-सी रहती थीं, निरन्तरकी अधुधाराके कारण उनका पञ्चःस्फुट पदा मणि ही रहता था । अधुओंकी धारा बहनेसे कपालोंपर कुछ हल्की-सी फरकी पड़ गयी थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था । शङ्करानन्द राय और स्वरूपदामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे । विरहकी वेदनामें उन्हें ही ललितता और विशाखा समझकर तथा इनके गलेसे लिपट कर वे अपने दुःखकी कुछ शान्त करते थे । स्वरूप गोस्वामीके कोकिल-वृत्तिसे कण्ठसे कविता श्रवण करके वे परमानन्द सुखका अनुभव करते थे । इनका विरह उन प्रेममयी पदावलियोंके श्रवणसे जितना ही अधिक बढ़ता था, उतनी ही उन्हें प्रसन्नता होती थी और वे उत्तम मूल्य करने लगते थे ।

एक दिन महाप्रभु समुद्रकी ओर जा रहे थे, दूरसे ही उन्हें धानुनाका चटक नामक पहाड़ सा दीक्षा बस फिर गया था, जोरोंकी हुंकार मारते हुए आप उसे ही गायध्वनि समझकर उगी ओर दौड़े । इनकी अद्भुत हुंकारकी मुनकर जो भी भक्त जैसे बैठा था, वह जैसे ही इनके पीछे दौड़ा । किन्तु भला, ये किसीके हाथ आनेवाले थे । वायुकी भीति आदेशके झोंकोंके साथ उड़ने लगे जा रहे थे । उस समय इनके संपूर्ण शरीरमें सभी सात्त्विक विकार उत्पन्न हो गये थे । बड़ी ही विचित्र और

अनृतपूर्य दशा थी । कविराज गोस्वामीने अपनी मार्मिक लेखनीसे बड़ी ही ओजस्विनी भागमें इनकी दशाका चर्चन किया है । उन्हींके शब्दोंमें सुनिये —

प्रति रोमकूपे माने वनेर आकार ।

तार उपरे रोमोद्गम कट्य प्रकार ॥

प्रतिरोमे प्रस्वेद पड़े रुबिरेर धार ।

कंठ धर्षर, नाहि वर्णर उधार ॥

हुई नेत्रे भरि, अश्रु बहये अपार ।

समुद्रे मिलिला येन गंगा-यमुना धार ॥

वैवर्ण शंख भाय, स्वेद हेल अंग ।

तवे कंप छटे येन समुद्रे तरंग ॥

अर्थात् प्रत्येक रोमकूप मानो मासका फोड़ा ही बन गया है, उनके ऊपर रोम ऐसे दीखते हैं जैसे फदस्नकी कलियाँ प्रत्येक रामकूपसे रक्तकी धारके समान पसीना बह रहा है । कंठ धर्षर शब्द कर रहा है, एक भी वर्ण स्पष्ट सुनायी नहीं देता । दोनों नेत्रोंमेंसे अपार अश्रुओंकी दाँ धाराएँ बह रही हैं मानो गङ्गाजी और यमुनाजी मिलनके लिये समुद्रकी ओर जा रही हैं । वैवर्णके कारण गुण शंखके मन्त्रान सेकेदसा पड़ गया है । शरीर पसीनेसे लपपथ हो गया है । शरीरमेंसे कंपकंपी ऐसे उठती है मानो समुद्रमेंसे तरङ्गें उठ रही हों ।

ऐसी दशा होनेपर प्रभु और आगे न बढ़ सके । वे घर-घर कॉपतं हुए एकदम भूमिपर गिर पड़े । गोविन्द पीछे दौड़ा आ रहा था, उसने प्रभुको दश दशामें पड़ा हुआ देखकर उनके मुखमें जल झाला और अपने ध्वजसे बाधु करने लगा । इतनेमें ही जगदागन्ध पण्डित गदाधर गंगस्वामी, रसाई, नदाई तथा स्वरूपदानोदर आदि भक्त पहुँच गये ।

प्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर सभीको परम विस्मय हुआ । सभी प्रभुको नारों ओरसे घेरकर उच्चम्वरों से सजावट करने लगे , अब प्रभुको कुछ कुछ दोश आया । ये हुंकार मारकर उठ बैठे और अपने चारों ओर भूले-से, भटके-से, कुछ रेंवाये-से इधर उधर देखने लगे । और स्वरूप-गोस्वामीसे राते-रोते कहने लगे—‘अरे ! हमें यहाँ कौन ले आया ? गोवर्धन परसे यहाँ हमें कौन उठा लाया ? अहा ! वह कैसी दिव्य छटा थी, गोवर्धनकी नीरव मिकुल्लमें नन्दलासने अपनी बही शँखकी चंरी बजायी । उसकी मीठी ध्वनि सुनकर मैं भी उठी और उठ धायी । राधारानी भी अपनी सखी महेलियोंके साथ उठी न्यान्तर आयां । अहा ! उस साँबरेकी कैली मन्दर मन्द मुखान भी । उसकी हँसीमें जादू था । सभी गोपिकाएँ अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, भटकी-सी, उसीको लक्ष्य करके दौड़ी आ रही थीं । सहसा वह खोंखला अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी श्रीराधिकाजीको साथ लेकर न जाने किधर चला गया । तब क्या हुआ कुछ पता नहीं । यहाँ मुझे कौन उठा लाया ?’ इतना कहकर प्रभु बड़े ही जोरोंसे हा कृष्ण ! हा पाणवह्न ! हा हृदयरमण ! कहकर जोराले रुदन करने लगे ।

प्रभुकी इस अद्भुत दशाका समाचार सुनकर श्रीपरमानन्दजी पुरी और ब्रह्मानन्दजी भारती भी दौड़े आये । अब प्रभुकी एकदम बाह्य दशा हो गयी थी, अतः उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन दोनों पूज्य संन्यासियोंको प्रणाम किया और सकोनके साथ कहने लगे ‘आपने क्यों कष्ट किया ? व्यर्थ ही इतनी दूर आये ।’

पुरी गोन्धामीने हँसकर कहा—‘हम भी जलें आये कि चलकर तुम्हारा वृत्त ही देखें ।’

इतना मुगले ही प्रभु ललित-से हो गये । भक्तवृन्द महाप्रभुको साथ लेकर उनके निवासस्थानपर आये

श्रीकृष्णान्वेषण

पयोराशेरुहगिरे स्फुरदुपवनक्षीकलनया
 मुहुर्बृन्दारण्यकारणमवित्तप्रेमविवराः ।
 क्वचित् कृष्णवृत्तिप्रचलरसनो भक्तिरसिकः
 स चैतन्मयः किं न पुनरपि दृशोर्थास्तसि वदम्॥

(स्त० गा० १ पैत्रन्दाष्टक ६)

महाप्रभु एक दिग समुद्रकी ओर स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे ।
 दूरसे ही समुद्रतटकी ओर भाग्यो देखकर वे मुग्ध हो गये वे खड़े होकर

* समुद्रतटके रास्तेर लपकनको देखका प्रभुको बार-बार वृन्दावतनी निरुक्त
 निकुञ्ज आर जाने लगी । तब अनुपम वरण्यके स्मरणमधत्ते ही प्रभु प्रेमविषय
 हो गये । उन भक्तिरसिक श्रीगौर जहाँ चञ्चल रसना निरन्तर 'कृष्ण-कृष्ण' इन
 जायोंकी जावृत्ति करने लगे ऐसे वे श्रीगौराङ्ग फिर धामी हमारे दृष्टिकोचर
 हमें नशा ?

उस अद्भुत छटाकी गिहारने लगे । अनन्त जलरादिसे पूर्ण गरिमापति
सागर जापने गीलरङ्गके जलसे अटलैशियाँ करता हुआ कुछ गम्भीर-सा
शब्द कर रहा है । समुद्रके किनारेपर खजूर, ताड़, मारिबल और अन्य
विविध प्रकारके ऊँचे-ऊँचे वृक्ष अपने लबे-लबे पल्लवरूपी हाथोंसे
पत्तियोंको अपनी ओर धुलाने रहे हैं । वृक्षोंके अङ्गोंका जोरोंसे आलिङ्गन
किये हुए उनकी प्राणप्यारी लताएँ धीरे-धीरे अपने कामल करोंको हिला-
हिलाकर संकेतसे उन्हें कुछ समझा रही हैं । नीचे एक प्रकारकी नीली
नीली घास अपने हरे-पीले-लाल तथा भौंति-भौंतिके रंगवाले पुष्पांसे उस
यन्त्रस्थलीकी शोभाकी और भी अधिक बढ़ाये हुए है । मानो श्रीकृष्णकी
गोपियोंके साथ होनेवाली रासक्रीड़ाके विभिन्न नीले रङ्गके विविध चित्रोंसे
चित्रित कालीन पिछ रही हो । महामनु उस मनमाहिनी दिव्य छटाकी
देखकर आत्माविरसृत-से बन गये । वे अपनेका प्रत्यक्ष श्रीवृन्दावनमें ही
श्रद्धा हुआ समझने लगे । समुद्रका नीला जल उन्हें धमुनाजल ही
दिखायी देने लगा । उस श्रीदास्यलीमें ललितोंके साथ श्रीकृष्णकी क्रीड़ा
करते न देखकर उन्हें रासम भगवान्‌के अन्तर्धान होनेकी लीला स्मरण
हो उठी । घस, गिर, करा, धा, लगे वृक्षोंसे श्रीकृष्णका पता पूछने, वे
अपनेको गोपी समझकर वृक्षोंके समीप जाकर बड़े ही चरणचरसे उन्हें
पराधीन करके पूछने लगे—

हे कदम्ब ! इन्हें निम्न 'अंघ' क्यों रहे मौन गहि ।
हे घट ! उल्लेख सुरंग चीर कहु घुम इत उल लहि ॥
हे अशोक ! इति-शोक छाकमगि विवद्वि घटावहु ।
अहो पद्म ! सुभ सरस मरत-तिय अमिय विभावहु ॥

इतना कहकर फिर आप ही-आप कहनेलगे :—अरी ललिते ! ये पुरुष
जातिके कुछ तो उस चोंबिलेके संगी-सागी ही हैं । पुरुष जाति तो निर्दयी

हानी है। ये पराधी पीरको क्या जाने। चलो, लताओंसे पूछें। स्त्री-जाति होनेसे उनका वित्त दयालय और कोमल होता है, वे हमें अवश्य ही प्यारेका पता बतावेंगी। खनि ! इन लताओंसे तो पूछो। देखें, ये क्या कहती हैं ?' यह कहकर आप लताओंको सम्बोधन करके उसी प्रकार अश्रु-विमोचन करते हुए गहद कण्ठसे कण्ठके साथ पूछने लगे -

हे भालति ! हे जाति ! जूधके ! मुनि हित दे चित ,
मान-हरन मन-हरन छाल भिरिधरन लखे इत ॥
हे केतकि ! इतने कितहूँ चितये पिय रुसे ।
कैं नैदनन्दन मन्द मुसुकि गुमरे मन मूसे ॥

फिर स्वतः ही कहने लगी—'अरी सखिके ! ये तो कुछ भी उत्तर नहीं देंगी। चलो, किसी औरसे ही पूछें।' यह कहकर आप बढ़ने लगे। आगे कलके भारसे नये हुए बहुत-से वृक्ष दिखायी दिये। उन्हें देखकर कहने लगे—'एलि ! ये वृक्ष तो अन्य वृक्षांकी मूर्ति निर्देयी नहीं जान पड़ते। देखो, सम्पत्तिशाली होकर भी कितने नम्र हैं। इन्होंने श्वरसे जानेवाले प्यारेका अवश्य ही सन्कार किया होगा। क्योंकि जो सम्पत्ति पाकर भी नम्र होते हैं, उन्हें कैसा भी अतिथि क्यों न हो, प्रणोंसे भी अधिक प्रिय होता है। इनसे प्यारेका पता अवश्य लग जायेगा। हाँ, तो मैं ही पूछती हूँ।' यह कहकर ये वृक्षोंसे कहने लगे-

हे मुकाफल ! बेल घरे मुकाफल गाला ।
देख नैन बिसाल मोहन सैदके छाला ॥
हे मन्दार ! उदार वीर करवीर ! मदासति ,
देखे कहुँ बलवीर खोर, मन-हरन भीर-जाति ॥

फिर चन्दनकी धार देखकर कहने लगे—'यह बिना ही मागे सबका दीप्त-रत्ना और सुगन्ध प्रदान करता है, यह हमारे ऊपर अवश्य दया करेगा', इसलिये कहते हैं-

हे चन्दन ! सुखचन्दन ! सबही धरन जुड़ावहु ।
 नैदगचन्दन, जगचन्दन, चन्दन ! हमहि बतावहु ॥

फिर पुष्पांसे फूली हुई लताओंकी ओर देखकर मानो अपने साथी
 सखियोंसे कह रहे हैं -

पूछो ही इन लतनि फुलि रहि फूलनि जोई ।
 सुन्दर पियके परस बिना अस फूल न होई ॥

प्यारी सखियों अवश्य ही प्यारेने अपनी प्रिय लताओंको प्रसन्न
 करनेके निमित्त इनपरसे पूछ तोड़े हैं, तभी तो ये इतनी प्रसन्न हैं ।
 प्यारेके स्पर्श बिना इतनी प्रसन्नता आ ही नहीं सकती, यह कहकर
 आप उनकी ओर हाथ उठा-उठाकर कहने लगे—

हे पद्मक ! हे कुसुम ! मुझें छवि सबसों न्यारी ।
 नैक बताय जु हेतु जहाँ हरि कुंज-विहारो ॥

इतनेमें ही कुछ मृग ऊपरसे दीइते हुए आ निकले । उन्हें देख
 देखकर जल्दी कहने लगे

हे सखि ! हे मृगवधू ! इन्हें किन पूछहु अनुसरि ।
 बहबह इन्के नैन अवहि कहैं देखे हैं हरि ॥

हं तुलसी ! फलपाणि ! सदा गोविन्द-पद-प्यारी ।

पयों स कही तुम नन्द-मुषल सों दिया दमारी ॥

इतना कहकर आप जोरोंसे समुद्रकी ओर दौढ़ने लगे और समुद्रके जलका समुद्रना समझकर कहने लगे—

हे जमुना ! सब जानि बूझि तुम इतिहं गहत हो ।

जो जल जग उद्धार ताहि तुम प्रकट चहत हो

थोड़ी देरमें उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों कामदेवोंके सौन्दर्यको पीका बनानेवाले श्रीकृष्ण कदम्बके नीचे लट्टे मुरली बजा रहे हैं उन्हें देखते ही प्रभु उनकी ओर जल्दीसे दौड़े बीचमें ही मूर्छा आनेसे चेदोश होकर गिर पड़े उसी समय राय रामानन्द, स्वरूप गोस्वामी, भक्तर गदाधर पण्डित और जगदानन्द आदि वहाँ आ पहुँचे । प्रभु अब अधवाहा दशमं थे । ये शीर्ष फाड़ फाड़कर चारों ओर कृष्णकी स्वाज कर रह थे और स्वरूप गोस्वामीके गलेको पकड़कर रोते-राते कह रहे थे - 'असं ता थः अभी इस क्षण तो मैंने उनके दर्शन किये थे इतनी ही देरमें वे मुझे टगकर कहाँ चले गये । मैं अब प्राण धारण न करूँगी, प्यारके विरहमें मर जाऊँगी । हाय दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता । पवि हुएको भी मैं गँवा बैठी ' राय रामानन्दजी मूर्तिमूर्तिकी कथा कहने लगे, स्वरूप गोस्वामीसे प्रभुने कोई पद भानेक लिये कहा । स्वरूप गोस्वामी आजी उसी पुरानी सुरीली तानसे रातगांवन्दके दस पदको गाने लगे-

सञ्चितलवज्जलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे

मधुकर्णिकरकरम्बितकफिककूजितकुञ्जकुण्डरै ॥

विहरति हरिहि सरसवसन्ते ।

नृत्यति युवतिजनेन सम सखि विरहिजनभ्य दुरन्ते ॥ १ ॥

उत्पदमदनमभोरधवधिकवधूजनजनितविलासे ।

अलिकुलसङ्कुलकुसुमसमूरनिराकुलबहुलछलले॥२॥

इस पदको सुनते ही प्रभुके सभी अङ्ग-प्रपङ्ग कड़कने लगे थे। सिर हिलाते हुए कहने लगे—‘अहा, विदरति हरिरिह सरसवस्ने ?’ ठीक है, स्वरूप ! आगे सुनाओ ! मेरे कर्णोंमें इस आम्हाको चुआ दो, तुम चुप क्यों हो गये ? इस अनुपम रसमें मेरे हृदयको भर दो, कानोंमें होकर गहने लगे । और कइो, और कइो, आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ । स्वरूप पदको आगे गाने लगे—

सुगमदसीदभरमसवदावदननदलमाळतमाळे ।

युमसनददपविदारणमनसिजनलहसिकिंशुकजाळे॥३॥

मदनमहीपस्तिकनकदण्डहचिकेसरकुसुमविलासे ।

मिलितशिलीमुखपाटलपटलकुतम्भरतूणविलासे॥४॥

महाप्रभुने कहा—‘अहा धन्य है, आपको मत्त, आगे बढो । हाँ ‘स्मरतूणविलासे’ ठीक है, फिर ?’ स्वरूप गोस्वामी गाने लगे —

विगलिसलज्जितजगदवलोकनतस्यावस्यकुसहासे ।

विरहिनिहन्तनकुन्तमुष्माकृतिकेतकिदन्तुरितादो॥५॥

माधविकापरिमललीळिते नभमारुसिजातिसुगन्धौ ।

मुनिमनसामपि मोहककारिणि तदणाकारणवन्धौ॥६॥

महाप्रभु कहने लगे ‘धन्य धन्य, ‘अकारणवन्धौ’ सत्रमुत्त यणन शुपक-युवतिपौंका अङ्गभिन्न सखा है । आगे कइो, आगे’ —स्वरूप उसी स्वरमें मत्त होकर गाने लगे—

स्फुटतिमुक्ताम्बुतपरिरम्भणमुकुलितपुलकितचूते ।

वृन्दावन्निषिन्ने परिसरपरिमत्तयमुनाच्छुद्धौ॥७॥

श्रीजयदेवभणितमिदमुद्यतिहरिचरणस्मृतिसारम्
सरसवसन्तसमयवनवर्णनमधुगतमदगविकारम्॥८॥

महाप्रभु इस पदको सुनते ही नृत्य करने लगे । उन्हें फिर आत्म-विस्मृति हो गयी । वे बार-बार स्वरूप गोस्वामीका हाथ पकड़कर उनसे पुनः-पुनः पद-पाठ करनेका आग्रह कर रहे थे । प्रभुकी ऐसी उन्मत्तावस्था-को देखकर सभी विस्मृत-से बन गये । स्वरूप गोस्वामी प्रभुकी ऐसी दशा देखकर पद गाना नहीं चाहते थे, प्रभु उनसे बार-बार आग्रह कर रहे थे । जैसे-तैसे रामानन्दजीने उन्हें बिठाया, उनके ऊपर जल छिड़का और वे अपने यखसे बाधु करने लगे । प्रभुको कुछ-कुछ चंत हुआ । तब राय भट्टाचार्य सभी भक्तोंके साथ प्रभुको समुद्रतटपर ले गये । वहाँ जाकर उन्होंने प्रभुको खान कराया । खान कराके सभी भक्त प्रभुको उनके निवासस्थानपर ले गये । अथ प्रभुको कुछ-कुछ बाह्य शान हुआ । तब सभी भक्त अपने-अपने घरोंको चले गये ।

उन्मादावस्थाकी अद्भुत आकृति

अनुद्याय द्वारययसुह च भित्तिग्रथमहो
चिलह्वयोश्चे फालिङ्गकसुरभिगध्ये निपतत ।
तनूयत्समोचात् कमठ हव कृष्णोहविरहा
हिरान्न गौराक्षो हृदय उदयन्मां मदयति॥३॥

(चैत० ख० कवच०)

महाप्रभुकी दिव्योन्मादावस्था बड़ी ही अद्भुत थी । उन्ह शरीरका ही जब होश नहीं था, सब शरीरको स्वस्थ रखनेको परवा गो रह ही कैसे सकता है ? आपनेको शरीरसे एकदम पृथक् समझकर सभी चेष्टाएँ किया करते थे । उनकी हृदयका हिला देनेवाली अपूर्व वार्ताको सुनकर ही हम शरीराध्यासियोंके तो रांगटे खड़े हो जाते हैं । क्या एक शरीर धारी प्राणी इस प्रकार शरीरकी सृधि मुलाकर ऐसे भयङ्कर धमपार कर सकता है, जिसके अवगते ही मन मायूम पड़ता हो, किन्तु चैतन्यदेवने तो ये सभी चेष्टाएँ की थी और आर्युनायदास गांध्यामीन प्रत्यक्ष अपनी आंखोंसे उन्हें देखा था । इतनेपर भी कोई अविश्वास करे तो फरता रह महाप्रभुकी गम्भीरताकी दक्षा वर्णन करते हुए कथिराज गोस्वामी कहते हैं—

गम्भीराभितरे रात्रे नाहि निद्रा-लव,

भित्ते मुख-शिर धये क्षत ह्य सब ।

तीन द्वारे कपाट प्रभु यायेन बाहिरे,

कम्बु सिंहद्वारे पङ्, कम्बु सिन्धु तीरे ॥

• शरीरकाय गोस्वामी मानते हैं—बंद हुए तीनों द्वारोंकी बिना सोके ही और तीनों परकोशजोंकी निद्रियों ऑपकर जो कृष्णविरहमें पागल हुए शरीरको संकोचके कारण उन्मादावस्थामें कलुषकी तरह बसावे हुए कलिहरेकीव भीत्रीके बीचमें जा पड़ दे, जे हा गौतम सेरे हृदयमें अदित होकर सुते मरमच बना रहे हैं ।

अर्थात् गाम्भीरा मन्दिरके भीतर मद्भाग्य एक क्षणके लिये भी नहीं सोते थे । कभी मुख और किरको दीवारोंसे रगड़ने लगते । इस कारण रक्तकी धारा बहने लगती और सम्पूर्ण मुख धत-विद्यत हो जाता । कभी द्वारोंके बंद रहनेपर भी बाहर आ जाते, कभी सिंहद्वारपर जाकर पड़ रहते तो कभी मन्दिरके बलम ही कूद पड़ते । ' कैसा दिलको दहला देनेवाला हृदयविदारक दर्शन है ।

कभी-कभी बड़ ही कष्टान्वयमें जोरोसे रुदन करने लगते, उस कष्टान्वितनका मुखपर पत्थर भी पसीजने लगते और वृक्ष में रोते हुए-मे दिन्नार्थी पड़ते । ये बड़े ही कष्टपूर्ण शब्दोंमें रते-रोते कहते—

कहाँ मोर प्राणनाथ मुरलीबदन
काहों करों काहों पाओ प्रजेन्द्रनन्दन ।
काहोरे कहिय, केवा जाने मोर दुःख,
जजेन्द्रनन्दन बिना काहे मोर बुक

हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं ? जिनके मुखपर मनोहर मुरली निराजमान है ऐसे मेरे मनमोहन मुरलीधर कहाँ हैं ? अरी, मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मैं अपने प्यारे प्रजेन्द्रनन्दनको कहाँ या सकूँगा ? मैं अपनी किरह-वेदनाको किससे कहूँ ? कहूँ भी तो मेरे दुःखको जानना ही कौन ? पशुओं वीरको समझनेको सामर्थ्य ही किससे है ? उन प्यारे प्रजेन्द्रनन्दन प्राणनाथ बिना मेरा हृदय पट्टा जा रहा है । इस प्रकार वे सदा तड़पते-से रहते । मछली जैसे कीचड़में छटपटाता है, फिर कदनेपर बध्नेका फिर जिस प्रकार थोड़ा-दरतक इधर-उधर छटपटाता-सा रहता है उसी प्रकार वे दिन-रात छटपटाते रहते । रात में उनकी किरह-वेदना और भी अधिक बढ़ जाती । उस वेदनासे वे स्थानका छोड़कर इधर-उधर भ्रम जाग और जहाँ भी वेधोरा हाँकर गिर पड़ते बड़ा पड़ रहते । एक दिनकी एक अद्भुत घटना सुनिसे

नियमानुसार स्वरूप गोस्वामी और राय रामानन्दजी प्रभुका कृष्ण-कथा और विरहके पद सुनाते रहे । सुनाते-सुनाते अर्धरात्रि हो गयी राय महाशय अपने घर चले गये, स्वरूप गोस्वामी अपनी कुटियामें पड़ रहे ।

वह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि गोविन्दका महाप्रसन्न प्रति वात्सल्य भाव था । उसे प्रभुजी ऐसी दयनीय दशा असह्य थी । जिस प्रकार बूढ़ा माता अपने एकमात्र पुत्रको पागल देखकर सदा उसके शांतिमें उद्दिग्ध सां रहती है, उसी प्रकार गोविन्द सदा उद्दिग्ध बना रहता । प्रभु कृष्णविरहमें दुखी रहते और गोविन्द प्रभुकी विरहा-वस्थाके कारण सदा खिन्न सा बना रहता । वह प्रभुको छोड़कर पलभर भी इधर उधर नहीं जाता । प्रभुको भीतर लुलाकर आप गम्भीराके दरवाजेपर सीता । हमारे पाठकोंमेंसे बहुतोंको अनुभव होगा कि किसी यन्त्रका इञ्जिन सदा धक्-धक् शब्द करता रहता है । सदा उसके पास रहनेवाले लोगोंके कानमें वह शब्द मर जाता है, फिर सोते-जागतेमें वह शब्द वाया नहीं पहुँचाता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, उसके इतने भारी कोलाहलमें भी नौद आ जातो है रात्रिमें सदा यह बंद हो जाय ता। कष्ट उली समय नौद खुल जातो है और अपने चारों ओर देखाकर उस शब्दके बंद हटानेकी जिज्ञासा करने लगते हैं । गोविन्दका भी यही हाल था । महाप्रभु रात्रिमें ओरीसे करुणकिसाध पुकारते रहते -

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !

हे नाथ ! नारायण ! रामदेव !

ये शब्द गोविन्दके कानोंमें गरे गये थे, श्रमलिये जब भी ये पद हो जाते तभी उसकी नौद खुल जाती और वह प्रभुकी खोज करने लगता । स्वरूप गोस्वामी और राय महाशयके चले जानेपर प्रभु ओरीसे रोते-रोते श्रीकृष्णके नामोंका कीर्तन करते रहे । गोविन्द द्वापर ही था रहा था । रात्रिमें सदा उसकी ओरों अने-अने ही खुल गयीं ।

गोविन्द शक्ति तो सदा यना ही रहता था, वह जल्दीसे उठकर बैठा हो गया, उसे प्रभुकी आवाज नहीं सुनायी दी, धवड़ाया-या काँपता हुआ वह गम्भीराक्षे भीतर गया। जल्दीसे चक्कर जलाकर उसने दीपकको जलाया। वहाँ उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गया, महा प्रभुका त्रिसाश ज्यों का त्यों ही पड़ा है, महाप्रभु वहाँ नहीं है। गोविन्दको मानो अलों विन्दुओंने एक साथ काट लिया हो। उसने जोरोंसे स्वरूप गोस्वामीको आवाज दी गुहारें-गुहारें! पल्ल हो गयी, हाय, मेरा भाग्य फूट गया। गुहारें! जल्दी दौड़ो। महाप्रभुका कुछ पता नहीं, गोविन्दके वादनाभन्दनका सुनकर स्वरूप गोस्वामी जल्दीसे उतरफर नीचे आये। दोनोंके हाथ काँप रहे थे। काँपते हुए हाथोंसे उन्होंने उध विशाळ भवनके फोने-कोनेमें प्रभुको ढूँढ़ा। प्रभुका कुछ पता नहीं। उस किलेके समान भवनके तीन परकोटा थे, उनके तीनों दरवाजे ज्यों के त्यों ही बंद थे। अरु भक्तीको आश्चर्य इस बातका हुआ कि प्रभु गये किधरसे। आकाशमेंसे उड़कर वा कहीं चले नहीं गये। सम्भव है यही कहीं पड़े हों धवड़ाया हुआ आदमी पागल ही हो जाता है। बायला गोविन्द सुईकी तरह जमीनमें हाथसे दटोल-दटोलकर प्रभुकी ढूँढ़ने लगा स्वरूप गोस्वामीने कुछ प्रेमकी मर्त्तंगाक साथ कहा—गोविन्द! क्या तु भी पागल हो गया? अरे! महाप्रभु कोई सुई तो हो ही नहीं गये जो इस तरह हाथसे दटोल रहा है, जल्दीसे मराल जला। समुद्राटपर चले, सम्भव है वहाँ पड़े होंगे। इस विचारको छोड़ दे कि किधरसे बंद होनेपर वे बाहर कैसे गये। फेंगे भी गये हों, बाहर ही होंगे। काँपते-काँपते गोविन्दने जल्दीसे मरालमें नैल डाला, उसे दीपकसे जलाकर वह स्वरूप गोस्वामीके साथ जाने-को तैयार हुआ। जगदानन्द, वक्रेश्वर पण्डित, रघुनाथदास आदि सभी भक्त मिलकर प्रभुको खोजने चले। सबसे पहले मन्दिरमें ही भक्त खोजते थे।

इसान्वे सिंहद्वारकां ही आर सब चले वह उन्हांने बहुत-सी मोटी-
मोटी तैलझा गौआंको खड़े देखा परल्ल गोविन्द जारोसे चिन्ता
उठा—'यहीं होंगे।' इकडीन उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया, मल
गौआंके बीचमें प्रभु कहाँ, सब आगे बढ़ने लगे। किन्तु विद्वित गोविन्द
गौआंके भीतर धुसकार देखने लगा। वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे
देखकर वह डर गया, ओरोंसे चिन्ता उठा—'सुसाई' यहाँ जाओ
देखो, यह क्या पड़ा है? सभी उसी ओर दौड़, कोई भी न जान
सका वह गौआंके बीचमें कौन-सा ज नवर पड़ा है गौ। उसे बड़े हां स्तब्ध
जाट रहा है। गोविन्द मशालकां उसके समीप ले गया और तारोसे
चिन्ता उठा—'महाप्रभु है।' मशालों भी ध्यानसे देखा। सन्ननुब
महाप्रभु हां हैं उस समय उनकी आङ्गुलि कैसा घन गयी भी उठे
कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये—

पेटेर भितर हल-बाद कूर्मर आकार,
मुखे वेग, पुलकाङ्ग जेये अशुभार ॥
अचेतन पहिछा छैन वेन कृष्णारुणल।
बादिरे जदिमा अन्तरे आनन्दचिह्नल ॥
गर्भि सब मरिदिके हुंके प्रभुर श्रीअङ्ग।
दूर कैल गहि छड़े प्रभुर अङ्ग सह ॥

अर्थात् महाप्रभुके हाथ-पैर पेटके भीतर घोंसे हुए थे। उनकी
आङ्गुलि कछुएकी-सी बन गयी थीं। मुखमें विरन्तरे पल्ल निकल रहा था,
सन्नपूर्ण अङ्गके रोग लड़े हुए थे। दोना अर्धोंमें अशुभार बर रही थीं।
वे कृष्णारुण हलकां भाँति अन्वगन पड़े हुए थे। बाह्यो में जड़ता
मगीत होती थी, किन्तु भीतर ही भीतर वे आनन्दमें सिद्ध हो रहे थे।
गौरे चारों तरफ गयीं हाँकर प्रभुके श्रीअङ्गको गूँथ रहा थी। उन्हें र /

चार दृष्टान्ते ये। किन्तु वे प्रभुके अङ्गक सप्तका छोड़ना ही नहीं चाहती थीं। फिर वहीं आ जाती थीं।

अस्तु भगवाने मिलकर संकीर्तन किया। कानोंमें जोरेंछे हरितान सुनाया। बल छिड़का। वायु की राधा और भी भौंते-भौंतेके उपाय किये, किन्तु प्रभुको चेताना नहीं हुई। तब विवरा होकर मगधवृन्द उन्हें उगी दशामें उठाकर त्रिवागम्यानकी ओर ले गये। वहाँ पहुँचनेपर प्रभुको कुछ कुछ होश होने लगा। उनके हाथ-पैर धीरे-धीरे पेटमेंसे निकलकर भीधे होने लगे। दासीरमें कुछ कुछ रक्तका सञ्चारना होता हुआ प्रतीत होने लगा। माड़ी ही दरमें अर्धवाह दशामें आकर इधर-उधर देखने हुए जोरोंक साथ कन्दन करते हुए कहने लगे—‘हाय! हाय! मुझे यहाँ कौन ले आया? मेरा वह मनमोहन श्याम कहीं गया गया? मैं उगछा। मुरलीकी मन हर तानको सुनकर ही गोपिकाके साथ उधर चली गयी। श्यामने अपने सङ्केतके समय यही मनोहारिणी मुरली बजायी। उस मुरली रम्य ऐसी आकर्षण था कि साक्षियोंकी पँचों दम्बियों उठां आर आकर्षित हो गयीं। ठकुरानी रघारानी भी गोपियोंको साथ लेकर सङ्केत शब्दको सुनकर उठां आर चले पड़ीं। अहा! उस कुछ-काननमें वह कदम्ब विश्वके निकट ललित त्रिमल्लीगतिसे खड़ा बाँसुरीमें सुर भर रहा था। वह भाव्यपती मुरली उसके अधराभूतानसे उन्मत्तनी हाकर शब्द कर रही थी। उस शब्दम चित्तनी कदना था, कैसी मधुरिमा थी किन्ता आकर्षण था चित्तनी मादकता, मोहकता, प्रवीणता, पदुता, प्रगल्भता और परचयता थी। उम्मी लक्ष्मसे नायली चली मैं उसी आर निहारने लगी। वह छिछारा भरी ओर देखकर हँस रहा था। फिर आँकफर कहने लगे—‘अद्भुत! मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे यहाँ क्या ले आये? अभी-अभी तो मैं वृन्दावनमें था। यहाँ कहाँ?’

प्रभुकी ऐसी दशा देखकर स्वरूप गोस्वामी श्रीमद्भागवतके उली
प्रसन्नके श्लोकोंको बोलने लगे । उनके श्रवणमात्रसे ही प्रभुकी उन्मादा
यस्या फिर ज्या-की स्या हो गयी । वे बार-बार स्वरूप गोस्वामीसे कहते—
'हाँ सुनाओ, ठीक है, बाह-बाह, लचमुच, हाँ यही तो है, इसीका नाम
तो अनुराग है ।' ऐसा कहते-कहते वे स्वयं ही श्लोककी व्याख्या करने
लगे । फिर स्वयं भी बड़े कष्टस्थितिमें श्लोक बोलने लगते—

प्रेमरुद्धेदृजोऽवगाच्छति हरिर्नाथं न च प्रेम वा
स्थानास्थानमपैति नापि मदुनो ज्ञानसि नो दुर्बलः ।
अन्यो चेद् न चान्यदु-ल्लभस्त्रिलो नो बीबन बाधय
हित्रीण्येव दिज्ञानि दीवनमिदं हा हा विधे का गति ॥४॥

इस श्लोककी फिर आप ही व्याख्या करते-करते कहने लगे—
'धाय' दुःख भी कितना असह्य है, यह प्रेम भी कैसा निर्दयी है । यदन
हमारे ऊपर दया नहीं करता । कितनी बेकड़ी है, कैसी धिक्कराता है
कोई भक्तों श्रातको क्या जाने । अपने दुःखका आप तो अनुभव हा
करता है । अपने पास तो कोई प्यारेको रिसानेकी वस्तु नहीं । मान लें

* ये श्रीकृष्ण न तो हमारे प्रेमको हाँ जायते हैं और न वसने, बिच्छेद
से होवेवाली पीड़ाका ही अनुभव करते हैं । यहाँ, यह कामदेव स्थानास्थानम
विचार नहीं करता, हरे हमारी दुर्बलताका हिसा नहीं दे [हमपर प्रहार करना
ही जा रहा है] । किसीसे कदं भी तो क्या बड़ै, कोई परकी पीरका
अनुभव भी तो नहीं करता । हरे जीवन्त और छाकी जोर में तो ध्यान
नहीं देता यह बीबन भी कबित्त धिक्कर नहीं है, दो-तीस दिनमें भस्म हो
जाने है हाय ! विधाताकी कैसी काम गति है !

चह हमारे नवयौवगके सौन्दर्यसे मुग्ध होकर हमें प्यार करने लगेगा, सो यह यौवन भी तो स्थायी नहीं । जल्दके बुद्धिभ्रंशके समान यह भी तो क्षणभङ्गुर है । दो चार दिनोंमें फिर अँधेरा ही अँधेरा है । हा । विधाताकी गति कैसी चाम है ! यह इतना अपार दुःख हम अबलाओंके ही भाग्यमें क्यों छिन्न दिया ? हम एक तो वैसे ही अवला कही जाती हैं, रहे-सहे बलका यह विरहकूकर खा गया अब दुर्बलानिदुर्बल होकर हम किस प्रकार इस अवला दुःखको सहन कर सकें ।' इस प्रकार प्रभु अनेक श्लोकोंकी व्याख्या करने लगे । विरहके वेगके कारण आपसे आप ही उनके मुखसे विरहसङ्गन्धी ही श्लोक निकल रहे थे और स्वयं उनकी व्याख्या भी करते जाते थे । इस प्रकार व्याख्या करते-करते जोरोसे रुदन करते-करते फिर उसी प्रकार श्रीकृष्णके विरहमें उन्मत्तने होकर कर्ण-कण्ठसे प्रार्थना करने लगे—

हा हा कृष्ण पाणधन, हा हा पद्मलोचन ।
 हा हा दिव्य सद्गुण-सागर !
 हा हा दयामसुन्दर, हा हा पीताम्बर-धर
 हा हा रासविलास-नागर ।
 कहाँ गले तोमा पाई, तुमि कह, ताहाँ पाई ।
 एत कहि चलिइ धारवा !

हे कृष्ण ! हा पाणधन ! हा पद्मलोचन , ओ दिव्य सद्गुणोंके सागर ओ दयामसुन्दर ! प्यारे, पीताम्बर-धर ! ओ रासविलास-नागर ! कहाँ जानेसे मुझे पा सकें ? तुम कहो वहाँ जा सकता हूँ । रुतना कहाँ कहते प्रभु ! फिर उठकर बाहरकी ओर दीड़ने लगे तब स्वरूप गोस्वामीने उन्हें पकड़कर बिराया , फिर आगे अन्तरान हाँ मये । होशमें आनेपर स्वरूप गोस्वामीने कुछ गानेका कहा स्वरूप गोस्वामी अपनी उसी सुराकी तानमे गीतगोधन्दके सुन्दर-सुन्दर पद गाने लगे ।

लोकातीत दिव्योन्माद

स्वकीयस्य प्राणाहुंसदशमोऽस्य विरहात्
 प्रलयपानुन्मादन् सततमतिक्रुबन् विकलधीः ।
 दधजिह्वा शश्वद्भुवनविधुषयेण रश्मिर
 शतोत्थं गौराहो हृदय उदयन्मां मदयति ॥७॥

(चैत० स० कल्पवृक्ष)

महाप्रभुकी दिव्योन्मादकी अवस्थाका घणा करना कठिन तो है ही, साथ ही बड़ा ही हृदयविदारक है । इस वज्र-जैसे हृदय रखने वालोंकी जान छाड़ दीजिये, किन्तु जां सद्दय है, भावुक है, सरस है, परपीड़ानुभवी है, मधुर नातक उदात्तक है, कोमल हृदयक है, जिनका हृदय परपीड़ाभवनसे ही भर आता है, जिनका अन्तःकरण अत्यन्त लुजलुजा—दीप्त ही द्रवित हो जावत्क है, वे तो इन प्रकारणोंको पट भी नहीं सकते । सचमुच इन अपटनीय दार्ढ्याका लिखना हमारे ही सङ्गमें शक था । क्या करें, विवश है हमारे हाथमें बलपूर्वक यह लौहकी लेखनी दे दी गयी है इतना शून्य लिखनेपर भी यह डाकिनी अभी क्यों की-थी ही बनी है, विध्वंसी भी नहीं । न जाने किस यन्त्रालयमें यह स्वास तौरसे हमारे हाथ लिखे बनायी गयी थी । हाय ! जिनके

* जो अपने गहिरव प्राणोंके सनाप पिय है, जस वज्रक विरहो विकल हो उन्मादवश जो निरन्तर अधिक प्रताप कर रहे है तथा जो अपने चन्द्रमाके समान सुन्दर यीशुखटो दीवारमें विघनेके कारण बंद हुए रक्तमे रश्मि कर रहे है, ऐसे शीतलपत्रके हमारे हृदयमें उदित होकर हमें मदमत्त बना रहे हैं ।

मुखकमलके वर्णनमें इस लेखनीने स्थान स्थानपर अपना कलाकौशल दिखाया है, आज उसी मन्त्रकमलके संघर्षणकी करुण कहानी इसे लिखना पड़ेगी । जिस श्रीगुरुकी शोभाको स्मरण करके, लेखनी अपने लौहपनेको भूल जाती थी, यही अब अपने काँचे मुँहमें उस रत्नमें रक्षित मुग्धका वर्णन करेगी इस लेखनीका मुख ही काला नहीं है । किन्तु इसके चेहरे में भी काली स्याही भर रही है और स्वयं भी काली ही है । इसे मोह कहें, ममता कैसी, रुकना तो सीखी ही नहीं । लेखनी ! तेरे इस मूर्त कर्मको बार बार धिक्कार दे ।

महाप्रभुकी निन्द देखना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, सदा राधाभाज्य स्थित होकर आज प्रलय करने रहने थे, कृष्णको यहाँ पाकें, इशाम कहाँ मिलेंगे, यही उनकी रुक थी । यही उनका अहर्निशका व्यापार था । एक दिन राधाभाज्यमें ही आपको श्रीकृष्णके ममुरागमनकी स्फूर्ति हो आयी, आप उसी समय बड़े ही कल्पस्वरम राधाजीके समान इस रक्षाकको रोते-रोते माने लगे—

ॐ नन्दकुलचन्द्रमाः क निवृत्तिचन्द्रिकाकङ्कतः

क मन्दमुखोरक क नु सुरेन्द्रनीलघुतिः ।

क रासरासतण्डयी क सखि जीवाक्षीपथि-

विधिमेम सुहृत्तमः क वत हन्त हा विविधिम ॥

● प्यारी सखि ! वह नन्दकुलचन्द्रमा कौन कहें ? प्यारी ! वह मयूरकी पुच्छोंका सुवुः यज्ञनेवाला सनगाही कहाँ चला गया ? अह ! वह मुखकी मन्द मन्द मनोहर भावि छुनामवाक्य अब पढ़ी गया । वह इन्द्रनील मणिके समान कमनीय वरुणितान् प्यारा कहाँ है ? रागमण्डलने विरक-धिरककर स्तब्ध करनेवाला वह सङ्गाज कौन चला गया ? सखि ! हमारे जीवतजी एकमात्र समीप ओपधिरूप वह छलिया कहाँ है ? हमारे प्राणोंसे भी प्यारा वह हृदय जिस देशमें चला गया ? हमारी अगूँथ निमिकी कौन लूट ले गया ? हा विजला ! तुझे बार बार धिक्कार है ।

इस प्रकार बिधाताको बार बार धिक्कार देते हुए प्रभु उसी भावा-
वेशमें श्रीमद्भागवतके श्लोकोंको पढ़ने लगे । इस प्रकार आधीराततक
आप अथ पढ़ते हुए गोपियोंके विरहसम्बन्धी श्लोकोंकी ही व्याख्या
करते रहे ।

अर्धरात्रि बीत जानेपर नियमानुसार स्वरूप गोस्वामीने प्रभुको
गम्भाराके भीतर बुलाया और राय रामानन्द अपने घरको चले गये ।
महाप्रभु उसी प्रकार जोरोंसे निष्ठा-निष्ठाकर नाम-संकीर्तन करते रहे
आज प्रभुकी वेदना परकाष्ठाको पहुँच गयी उनके प्राण छटपटाने
लगे । अङ्ग किसी प्यारेके आलिंगनके लिये छटपटाने लगे मुख
किसीक मुखको अपने ऊपर देखनेके लिये हिलने लगा आँख किसीके
मधुमय, प्रेममय शीतलतापूर्ण अचरोंके स्पर्शके लिये स्वतः ही धँपने लगे ।
प्रभु अपने आवेशको रोकनेमें एकदम असमर्थ हो गये । वे जोरोंसे
अपने आँखोंको सुन्दर श्रीमुखको दीवारमें बिसरने लगे दीवारकी
रमईके कारण उसमेंसे रक्त बह चला । प्रभुका गला रुंधा हुआ था
इतना कष्टसे बाहर निकलता था, कण्ठ घर-घर शब्द कर रहा था
रक्तक, कहनेसे वह स्थान रक्तवर्णका हो गया । वे लंबी-लंबी साँस लेकर
गों-गों ऐसा शब्द कर रहे थे । उस दिन स्वरूप मास्वामीकी भी रात्रिभर
नीद नहीं आयी उन्होंने प्रभुका दया हुआ भाँगे गों शब्द सुना ।
अथ इस बातको कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये—

विरहे व्याकुल प्रभु वद्वेग उडिहा
गम्भीर भीतरे भुज धरिते लज्जिता ॥
सुखे, मण्डे, नाथे, क्षत हृदय अपार ।
भाववेशे न जानेन प्रभु पदे रक्तधार ॥

सर्वरात्रि करेन मावे मुन्यसंपर्पण ।

गौ-गौ शब्द करेन, स्वरूप मुनिछ तत्पन ॥३॥

गौ-गौ शब्द मुनिकर स्वरूप गोस्वामी उसी क्षण उठकर प्रभुके पास आये । उन्होंने दीपक जलाकर जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये । महाप्रभु अपने मुखको दीवारमें धिक् रहे हैं । दीवार टाल हो गयी है, नीचे बधिर पड़ा है । गेछर रंगरे पञ्च रक्तमें सराबोर हो रहे हैं । प्रभुकी दोनों आँखें नदी हुई हैं वे बार-बार जोरोंसे मुखकी छड़ी प्रकार रगड़ रहे हैं शक छिड़ गयी है । उनकी दशा विचित्र थी—

रोमकूप रक्तोद्गम दृष्ट सब हाके ।

क्षणे भग क्षीण हय क्षणे भग फूले ॥

जिष्ठ प्रकार सेही नामके जानवरके शरीरपर छेद-छेद फाँटे होते हैं और मोघने वे एकदम खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रभुके अङ्गके सम्पूर्ण रोम लीधे खड़े हुए थे, उनमेंसे रक्तकी धारा बह रही थी । दाँत दिल रहे थे और कड़कड़ शब्द कर रहे थे । अज्ञ कभी तो फूल जाता था और कभी क्षीण हो जाता था । स्वरूप गोस्वामीने इन्हें पकड़कर उस कर्मसे रोका तब प्रभुकी कुछ बाह्य शान हुआ । स्वरूप गोस्वामीने दुःखित चित्तसे पूछा—प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं ! मुँहको क्यों पिस रहे हैं ?

* महाप्रभु जब विरहमें आवृत्त हो व्याकुल हुए तो उन्हें उद्गम चला । गम्भीराक्षी भीतर अपने मुखको धिसाते लगे । मुद्र, कपोल, नलक— ये सभी घायल हो गये, नावावेशमें प्रभुकी आन नहीं पडा । मुखसे रक्तकी धारा बह रही थी सम्पूर्ण रात्रि मावमें विभोर होकर मुखको पिसते रहे । गौ-गौ शब्द करते थे । स्वरूप गोस्वामीने उनका गौ-गौ शब्द सुना

महाप्रभु उनके प्रश्नको सुनकर स्वरूप हुए और कहने लगे—
 'स्वरूप । मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ । न जाने क्यों रात्रि मेरे लिये
 अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाती है । मेरी वेदना रात्रिमें अत्यधिक बढ़
 जाती है । मैं विकल होकर बाहर निकलना चाहता था । अँधेरेमें दरवाजा
 ही नहीं मिला । इसीलिये दीवारमें दरवाजा करनेके निमित्त मुँह चिखने
 लगा । यह रक्त निकला या थूक हा गया, इसका मुझे कुछ भी
 पता नहीं ।'

इस बातसे स्वरूपदामोदरको बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने अपनी
 निम्ता भक्तोंपर प्रकट की, उनमेंसे शङ्करजीने कहा 'यदि प्रभुको
 आपत्ति न हो, तो मैं उनके चरणोंको हृदयपर रखकर सदा शयन किया
 करूँगा, इससे वे कभी ऐसा क्षाम करेंगे भी तो मैं रोऊँ दूँगा ।' उन्होंने
 प्रभुसे प्रार्थना की, प्रभुने कोई आपत्ति नहीं की । इसलिये उस दिनसे
 शङ्करजी सदा प्रभुके पादपद्मोंका अपने वक्षःस्थलपर धारण करके सांथा
 करते थे । प्रभु इधर-से-उधर गरवट भी लेंते, तभी उनकी आँखें खुल
 जातीं और वे सचेष्ट हो जाते । वे रात्रि-रात्रिभर जागकर प्रभुके चरणोंको
 दबाते रहते थे । इस भयसे प्रभु अब बाहर नहीं भाग सकते थे । उसी
 दिनसे शङ्करजीका नाम पड़ गया 'प्रभुपादोशधान' । सचमुच वे प्रभुके
 पैरोंके तर्किया ही थे । उन तर्किया लगानेवाले महाराजके, और तर्किया
 बने हुए सेवकके चरणोंमें हमारा बारम्बार प्रणाम है ।

शारदीय निशीथमें दिव्य गन्धका अनुसरण

कुरङ्गमदतिवृषुःपरिमलोर्मिहृष्टाङ्गम् ।

स्वकाङ्गनलिनाएके प्रक्षिप्तुमाब्जगन्धप्रथः ॥

मदेन्दुवरचन्दनागुल्मुगन्धिचर्चावितः ।

स मे मदनमोहनः सखि तनोति नासाष्टङ्गम् ॥ ७

(गोविन्दलीला ८१३)

विरहव्ययासे व्यथित व्यक्तियोंके लिये प्रकृतिके यावत् सौन्दर्य-पूर्ण सामान हैं वे ही अत्यन्त दुःखदायी प्रतीत होते हैं । सम्पूर्ण अस्तुओंमें श्रेष्ठ वसन्तश्रृंगु, इक्षुपक्षका प्रवृद्ध चन्द्र, शीतल मन्द गुगन्धित मल्लव माकल, मेघर्का धनधार राजेंता, अशोक, तमाल, कमल, मृणाल आदि शीक-नाशक और शीतलता प्रदान करनेवाले वृक्ष तथा उनके नवपल्लव, मधुकर, हंस, चक्रोर, कृष्णविर, सारङ्ग, मयूर, कोकिल, शुक, सारिका आदि सुहृन्ने सुन्दर और सुमधुर वचन बोलनेवाले पक्षी ये सभी विरहकी अप्रिकों और आंधक बढ़ाने हैं । विरहिणोंका सुख कहाँ ? आनन्द कैसा ? प्रकृतिका कोई भी मिय पदार्थ उसे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता ।

● शीतलिकाकी अपनी सजा बिदाशाओंसे कह रही है -

सखि ! जो गुग्गुलु भी लजावेवाली अपने शरीरकी सुगन्धसे गोपाक-नामोंकी अपनी ओर खींच रही है, जिनके कमलज्ज्वालों अङ्गोंमें कर्पूरयुक्त पत्रगन्ध घुसासित हो रही है, जिसका सम्पूर्ण शरीर करतूरी, कर्पूर, धन्वन और अगरसे पवित्र है वे मदनमोहन मेरी नासिकाकी गुब्बाकी और बढ़ा रहे हैं । अर्थात् उस धनवालीके वसुकी दिव्य गन्ध गुड़े हठात् अपनी ओर खींच रही है

सभी उसे बलाते हैं, सभीको विरहिणीक विज्ञानमें ही आनन्द आता है । पसीदा पी-पी कहकर उसके कलेजेमें कसक पैदा करता है, बसन्त उसे उन्मादी बनाता है । फूले हुए वृक्ष उसकी हँसी करते हैं और मलयानन्द का मन्दवाही मादत उसकी मीठी-मीठी लुटकियों लेता है । माता ने सब प्रपञ्च विधाताने विरहिणीका ही विज्ञानके लिये रचे हैं । बेचारी सबकी सहती है, दिन-रात रोती है और इन्हीं सबसे अपने प्रियतमका पता पूछती है, कैसी बेवशी है । उम्मां है न ! सहृदय पाऊँक अनुभव तो करते ही होंगे ।

वैशाखी पूर्णिमा थी, निशा-रात्र अपनी सहचरी निशान्तरिणीक साथ खिलखिलकर हँस रहे थे । उनका सुमधुर श्वेत हावका प्रकाश दिशा-धिदिशाओंमें व्याप्त था । प्रकृत इन पति-पत्नीके सम्मेलनका दूरी देखकर मन्द मन्द मुसकरा रही थी । पवन धीरे-धीरे पैरोंकी आइट बचाकर चला रहा था, खोया सजीव होकर प्रकृतिका आलिङ्गन कर रही थी । समुद्रतटके जगन्नाथब्रह्म नामक उगलमें प्रभु विरहिणीकी अकलममें विनयण कर रहे थे । न्यरूपदापोदर, रात्र रात्रानन्द प्रभूति अतरङ्ग भक्त उनके साथ थे । महाप्रभुके दोनों नेत्रोंन गिरन्तर अश्रु प्रपाहित हो रहे थे, मुख कुछ कुछ झलन था, चन्द्रमाकी चमकीली किरणें उनके श्रीमुखका धीरे-धीरे लुम्बन कर रही थीं । अनजानके उस चुपचुपमुखसे उनके अरुण रंगके अधर श्वेतवर्णके प्रकाशके साथ और भी अधिक युतिमान् होकर शांभाका भी शांभको बढ़ा रहे थे, महाप्रभुका वही उन्माद, वही बेकली, वही छटपटाहट, उणी प्रकार रोना, उणी तरहकी प्रार्थना करना था, उसी प्रकार धूप घूमकर वे अपने प्रियतमकी खोज कर रहे थे, प्यारेको खोजते-खोजते वे अत्यन्त ही कष्टान्तरसे इस आकाशको बढ़ते जाते थे -

तच्छेदाय

त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेदि

मद्यापच्छ तव वा मम याधिमन्यम् ।

तव किं करोमि विरलं सुरलीपिलास

सुगंधं सुखान्नुजमुदीक्षितुमीक्ष्याम्याम् ॥

(कृष्णवार्तामृत श्लोक ३२)

हे प्यारे, सुरलीविहारी ! तुम्हारा शैशबावस्थाका मनाहर माधुर्य त्रिभुवनविरूपाक्ष है । सत्कारमें उसकी मधुरिमा धर्मव्यसम है, उससे प्यारी वस्तु कोई विश्वमें है ही नहीं और मेरी चपलता, चञ्चलता उच्छृङ्खलता तुमपर घिदित ही है । तुम ही मेरी चपलतासे पूर्णरीत्या परिचित हो । बस, मेरे और तुम्हारे बिना तीसरा कोई उसे नहीं जानता, प्यारे ! बस, एक ही अभिलाषा है, इसी अभिलाषासे असीतक इन पाणोंको धारण किसे हुए हैं । वह यह कि जिस मनोहर मुखकालको देखकर मजबूत भूली-सी, भटकी-सी, सर्वस्व गँवाई-सी बन जाती है, उसी कमलमुखका अपनी दोनों ओरों फाड़ फाड़कर पदान्तमें देखना चाहती हूँ, 'हरयरक्षण' क्या कभी देख सँझती ? प्राणवह्म ! क्या कभी ऐसा सुयोग प्राप्त हो सकेगा ? बस, इसी प्रकार प्रेम प्रलाप करते हुए प्रभु समष्ट्याथल्लभ नामक उद्यानमें परिभ्रमण कर रहे थे । वे प्रत्येक वृक्षको आलिङ्गन करते, उससे अपने प्यारका पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते । प्रेमसे लताओंकी मांति वृक्षोंसे लिपट जाते, कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते, कभी फिर उठकर उठी ओर दौड़ने लगते । उसी समय वे क्या देखते हैं कि अदोक्तके वृक्षके नीचे खड़े होकर वे ही मुरलीमनोहर अपनी मदमाती मुरलीको मन्द-मन्द मुक्कानके साथ बजा रहे हैं । वे मुरलीमें ही कोई सुन्दर छान्नाहारी गीत गा रहे हैं, न उनके साथ कोई सखा है, न पासमें कोई गोपिका ही । अबले ही वे अपने स्वाभाविक श्रेष्ठपनसे छलित त्रिमूर्ती मांतेले खड़े हैं ।

बोंसट्टी वह पूर्वजन्मकी परम तपस्विनी मुरली अरुण रंगके अचरोंका धीरे-धीरे अमृत पान कर रही है। मदाप्रभु उस मनोहर मूर्तिको देखकर उसीकी ओर दौड़े। प्यारेकी आलिङ्गनदान देनेके लिये वे रीझताये बड़े। हा सर्पनाग ! मन्थ हो गयी ! प्यारा तो गायक ! अब उसका कुछ भी पता नहीं मदाप्रभु वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े

थोड़ा देरमें वे ईधर-उधर सूँघूँ करके कुछ सूँघने लगे उन्हें श्रीकृष्णके शरीरकी दिव्य गन्ध आ रही थी। गन्ध तो आ रही थी, किन्तु श्रीकृष्ण दिखायी नहीं देत थे। इसीलिये उसी गन्धके सहारे-सहारे वे श्रीकृष्णकी खोज करनेके लिये फिर न उ पड़े अहो ! प्यारेके शरीरकी दिव्य गन्ध कैसी मनोहारिणी होगी ! इसे तो कोई रतिसुखकी प्रवीणा नायिका ही समझ सकती है, हम अरसिकोंका उसमें प्रवेश कहाँ ! हाय रे ! प्यारेके शरीरकी दिव्य गन्ध घोर मादकता पैदा करनेवाली है, जैसे मयषीकी आखांस ओसल बहुत ही उत्तम गन्धयुक्त मुरा रखी हो, किन्तु वह उसे दीखती न है। जिस प्रकार वह उस आसवक लिये विकल होकर तड़पता है, उसी प्रकार प्रभु उस गन्धको सूँघकर तड़प रहे थे उस गन्धकी उन्मादताका घर्जन कविराज बांस्वाभीके शब्दोंमें सुनिंये—

सेहे गन्ध बरा नासा, मदा करे भन्धेर भासा ।

कमू पाव कमू ना पाव ॥

पाहले बिमा फेट मरे, पिछ बिट तबू करे

भा पाइछ तृणाय मरिजाय ॥

मदत मोहन नाट, पसारि चाँदेर हाट

जगज्जारी-अपहक लोभाय ॥

विगत-मूल्ये देव गन्ध, गन्ध दिया करे अन्ध ।

चार पाइते पथ नाहि पाय ॥

एह मत गौरहरि, गन्धे कैल मन सुरि ।
 भृङ्ग प्राय-इति उति धाय ॥
 जाय वृक्ष छता पाशे, कृष्ण-स्फुरे सोह भास ।
 गन्ध न पाय, गन्ध साध पाय ॥

श्रीकृष्णके अङ्गकी उस दिव्य गन्धके बशमें नासिका हो गयी है- वह सदा उसी गन्धकी आशा करती रहती है कभी तो उस गन्धको पा जाती है और कभी नहीं भी पाती है । अब पा लेती है तब पेट भरकर मूत्र पीती है और फिर भी 'पीऊँ और पीऊँ' इसी प्रकार कहती रहती है । नहीं पानी है तो प्याससे मर जाती है । इस नटवर मदनमोहनन रूपकी हाट लगा रही है । आदररूपी जा जगत्की स्त्रियाँ हैं उन्हें सुभाता है । यह ऐसा विचित्र व्यापारी है कि बिना ही मूल्य लिये हुए वैसे ही उस दिव्य गन्धको दे देता है और गन्धको देकर अन्धा बना देता है । जिससे वे बेचारी स्त्रियाँ अपने चरका रास्ता भूल जाती हैं । इस प्रकार गन्धके द्वारा जिनका मन लुप्त हो गया है, ऐसे गौरहरि भक्तकी माँति हथर-हथर दौड़ रहे थे । वे वृक्ष और लताओंके समीप जाते हैं कि नहीं श्रीकृष्ण मिल जायें किन्तु वहाँ श्रीकृष्ण नहीं मिलते, केवल उनके शरीरकी दिव्य गन्ध ही मिलती है ।

इस प्रकार श्रीकृष्णकी गन्धके पीछे घूमते-घूमते सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गयी । निशा अपने प्राणनायके विशाङ्गदुःखके स्मरणसे कुछ म्लान-सी हो गयी । उसके मुखका रोज पीका पड़न लगा । भगवान् भुवनभास्करके आगमनके भयसे निशागाय भी धीरे-धीरे अज्ञातकी ओर जाने लगे स्वरूप गन्धामी और राय रामानन्द प्रभुको उनके निवासस्थानक ले गये ।

मुकी समी यत्ते कहत। उनकी दशा बताते और समीका कुदा-शेम लेकर
 बैठ आते । शचीमाताके लिमे प्रभु प्रतियर्ष जगन्नाथजीका प्रसाद
 भेजते और भौति-भौतिके आश्रयनोद्वारा माताको प्रेम-सन्देश पठाते ।
 प्रभुके सन्देशको कबिराज गोस्वामीके शब्दोंमें भुनिधे—

तोमार सेवा छौंदि आनि करिने सन्यास ।
 'बाबल' ह्वया आसि बैलें धर्म नाश ॥
 पद अपराध तुमि ना छुड़ि आमार ।
 तोमार अधीन आसि—पुत्र सं तोमार ॥
 नीलाचले आलि आसि तोमार आजात ।
 बाबल जीव ताबत आसि आरिष छानित ॥

अर्थात् हे माता ! मैंने तुम्हारी सेवा छोड़कर पागल होकर
 संन्यास धारण कर लिया है, यह मैंने धर्मके विरुद्ध आचरण किया है,
 मेरे इस अपराधको तुम निश्चयमें मत छाना मैं अब भी तुम्हारे अधीन ही
 हूँ । निमाई अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है । नीलाचलमें मैं तुम्हारी
 ही आरासे रह रहा हूँ और जयराफ जीऊँगा तबतक नीलाचलको नहीं
 छोड़ूँगा । इस प्रकार प्रतियर्ष के प्रेम-सन्देश और प्रसाद भेजते ।

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुकी आज्ञासे गवर्दीप गये, वहाँ
 जाकर उन्होंने शचीमाताका प्रसाद दिया, प्रभुका कुशल-समाचार
 बताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया । निमाईका ही सर्वस्व
 समझनेवाली मा अपन प्यारे पुत्रका ऐसी दयनीय दशा सुनकर फुट
 फूटकर रोने लगी । उनके अतिथीण शरीरमें अब अधिक दिनोत्क
 खींचित रहनेकी सामर्थ्य नहीं रहती थी । जो कुछ थोड़ी-बहुत सामर्थ्य
 थी भी सो निमाईकी ऐसी भयङ्कर दशा सुनकर उसके शोकके कारण
 बिलीन हो गयी । माता अब अपने जीवनसे निराश हो बैठी, निमाईका

श्रीअद्वैताचार्यजीकी पहली

एतावनेय लोकेऽस्मिन् पुंसां घर्म परः स्मृतः ।
भक्तियोगो भगवति सत्ताममहणादिभिः ॥१॥

(श्रीमद्भागवत ६ । २ । २२)

मातृभक्त श्रीगौरीराज उन्मादावस्थामें भी अपनी स्नेहमयी जननीको एकदम नहीं भूलें थे जब ये अन्तर्द्वारा कभी-कभी बाह्य दशामें आ जाते तो अपने प्रिय भक्तोंकी और प्रेममयी माताजी कुञ्जल शोभ पृष्ठल और उनके समासार जाननेके निमित्त जगदानन्दजीको प्रतिपन्न गौड़ भेजते थे । जगदानन्दजी गौड़में जाकर सभी भक्तोंसे मिलते, उनसे

* इस अनुपपद्येकमें अनुपपद्ये करीब धाण्ड करनेका केवल इन्का ही प्रयोजन है कि वह भगवान् वागुदेवक प्रति भक्ति करे और उनके मुखुर जाये या सदा अपनी जिह्वासे उच्चारण करता रहे

प्रभुकी सभी बातें कहते, उनकी दशा बताते और सभीका कुशल-धेम लेकर लौट आते । शचीमाताके लिये प्रभु प्रतिवर्ष जगन्नाथजीका प्रसाद भेजते और मांति मौंतिके आश्विनोद्धार माताको प्रेम-सन्देश पठाते ।

प्रभुके सन्देशको कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये

तोमार सेवा छौंदि गामि करि नूँ सन्यास
'दाडल' हस्या आमि कैलैं धर्म नास ॥
एइ अपराध तुमि ना लइइ आमार ।
तोमार अधीन आमि-पुत्र से तोमार ॥
नीलाचले आछि आमि तोमार आज्ञाते ।
यावत् जीव नाथत् आमि नारिब छादिते ॥

अर्थात् हे माता ! मैंने तुम्हारी सेवा छोड़कर पामल होकर संन्यास धारण कर लिया है, यह मैंने धर्मके विरुद्ध आचरण किया है, मेरे इस अपराधको तुम चित्तमं मत लगाना । मैं अब भी तुम्हारे अधीन हों हूँ । निभाइं अब भी तुम्हारा पुराना ही पुत्र है नीलाचलम मैं तुम्हारी ही आज्ञासे रह रहा हूँ और जयतक जीजैगा शायक नीलाचलको नहीं छोड़ूँगा इस प्रकार प्रतिवर्ष वे प्रेम-सन्देश और प्रसाद भेजते ।

एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुकी आशसे नवद्वीप गये । वहाँ जाकर उन्होंने शचीमाताका प्रसाद दिया, प्रभुका कुशल-वमान्तर बताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया निमाईका ही सर्वत्र समझनेवाली भा अपने धारे पुत्रको ऐसी दयनीय दशा सुनकर फूट-फूटकर रोने लगी उनके व्यक्तीगत शरीरमें अब अधिक दिनोत्तक जीवित रहनेका सामर्थ्य नहीं रही थी । जो कुछ शेषी बहृत सामर्थ्य थी भी सो निमाईकी ऐसी भवङ्कर दशा सुनकर उसके शोकके कारण थिलीन हो गयी । माता अब अपने जीवनसे निराश हो बैठी, निमाईका

चन्द्रयदन अब जीवनमें फिर देवमैको न मिल सकेगा, इस बातसे माताकी निराशा और भी बढ़ गयी। यह अब इस विषमय जीवन-मारको बहुत दिनोंतक दोते रहनेमें असमर्थ-ही हो गयी। माताने पुत्रको रोते-रोंते आशीर्वाद पठाया और जगदानन्दजीको प्रेमपूर्वक विदा किया। जगदानन्दजी वहाँसे अत्यल्प मर्कोंके यहाँ होते हुए भी अद्वैताचार्यजीक धा गये। आचार्यने उनका अत्यधिक स्वागत-सत्कार किया और प्रभुके सभी तमाभार पूछे। आचार्यका शरीर भी अब बहुत चूड हो गया था। उनकी अवस्था ९० से ऊपर पहुँच गयी थी। खाल सड़क गयी थी, अब वे घरेसे बाहर बहुत ही कम निकलते थे। जगदानन्दको देखकर मानो फिर उनके शरीरमें नवयौवनका सञ्चार हो गया और वे एक-एक करके सभी विरक्त भक्तोंका समाचार पूछने लगे। जगदानन्दजी दो-चार दिन आचार्यके यहाँ रहे। जब उन्होंने प्रभुके पास जानेंके लिये अत्यधिक आग्रह किया तब आचार्यने उन्हें जामकी आज्ञा दे दी और प्रभुके लिये एक पहेंलीयुक्त धन भी लिखकर दिया। जगदानन्दजी उस पत्रको लेकर प्रभुके पास पहुँचे।

महाप्रभु जब बाह्य देशार्थ आये, तब उन्होंने सभी मर्कोंके कुशल-तमाचार पूछे। जगदानन्दजीने सबका कुशल-क्षेम बताकर अन्तर्न अद्वैताचार्यकी यह पहेंलीवाली पत्री दी। प्रभुकी आज्ञासे वे सुगाने लगे। प्रभुको काटि कौटि प्रणाम कर लेनेके अनन्तर उसमें यह पहेंली थी—

माउलके कहिह—लोक इइल बाउल।

बाउलके कहिह—हाटे ना बिकाय बाउल ॥

बाउलके कहिह—पाजे भाहिक आउल।

बाउलके कहिह—इहा कहिया ले माउल ॥७॥

सभी समीपमें बैठे हुए भक्त इस विचित्र पहेलीको सुनकर हँसने लगे । महाप्रभु मन ही-मन इसका भ्रम समझकर कुछ मन्द-मन्द मुसकराये और जैसी उमङ्गी आगा, इतना कहकर चुप हो गये । प्रभुके वादरी प्राण श्रीम्वरूपायान्वार्माको प्रभुकी मुसकराहटमें कुछ विचित्रता प्रतीत हुई । इसलिये दीनताके साथ पूछने लगे - 'प्रभो ! मैं इस विचित्र पहेलीका अर्थ समझना चाहता हूँ । आचार्य अद्वैत रायन यह कैसी अनोम्ही पहेली भेजी है आप इस प्रकार इसे सुनकर क्यों मुसकराये '

प्रभुने धीरे-धीरे गम्भीरताके स्वरमें कहा 'अद्वैताचार्य कोई साधारण आचार्य तो हैं ही नहीं । वे नामके ही आचार्य नहीं हैं, किन्तु आचार्यपनके सभी कार्य मूर्खीमूर्खी जानती हैं । उन्हें शास्त्रीय विधिके अनुसार पूजापाठ करनेकी सभी विधि मालूम है । पूजामें पहले तो वह सत्कारके साथ देवताओंका खुल्या जाता है, फिर उनकी प्रोदशोपचार रीतिले विधिपूर्वक पूजा की जाती है, यथास्थान पधराया जाता है । जिस मातृलिक कार्यके निमित्त उनका आवाहन किया जाता है और वह कार्य जय समाप्त हो जाता है,

व्यापारी हैं । अद्वैताचार्य उनके प्रधान आदितिया हैं । जैसा ही शाल व्यापारी है वैसा ही शाल आदितिया भी है और पागलोका-सा ही प्रत्यक्षपूर्ण पत्र भी पठाया है । पागलोके सिवा इसके भ्रममें कोई समझ ही क्या सकता है । पागल आदितिया कहता है—'इस बाबले व्यापारीने कहा । सब लोकोके छोड़ी कुठिल हरितान्तरा चायन्तीने मर गये अब इस बाजारमें इस सस्ते मालकी रिको नहीं रही । अब यह व्यापार साधारण हो गया । तुम जैसे वृत्तम व्योमके व्यापारीके योग्य अब यह व्यापार नहीं है, इसलिये अब इस झूठको बन्द करो । शाले व्यापारीकी बाबले आदितियाने यह सन्देश भिजवाया है ।'

तब देवताओंसे हाथ जोड़कर कहते हैं 'गच्छ गच्छ पर स्वानम्' अर्थात् 'अब अपने परम स्वानको पधारिये ।' सम्भवतया यही उनका अभिप्राय हो, वे जानी पण्डित हैं उनके ज्ञानको ठीक-ठीक समझ ही कौन सकता है ।' इस बातको मनुकर स्वरूपगोस्वामी कुछ अन्वयमनस्कसे हो गये । सभीको पता चल गया कि महाप्रभ अब शीघ्र ही लीला-संवरण करेंगे, इस बातके स्तरणसे सभीका हृदय फटने का लगा उसी दिनसे पशुकी उन्मादावस्था और भी अधिक बढ़ गयी । वे रात-दिन उसी अन्तर्दशामें निमग्न रहने लगे प्रतिक्षण उनकी दशा लोक-वाहसी हां बनी रहती थी, कदिराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये

मम्म, कम्प, प्रस्नेह, वैवर्ण्यं, भक्षुस्वर-भेद ।

देह हेळ पुलके व्यापित ॥

हासे, कान्दे, नाचे, गाय, उठि इति-उति धाय ।

क्षणे भूमे पड़िया सूरिते ॥

शरीर सन्न पड़ जाता है, कँपकँपी छूटने लगती है, शरीरसे पसीना बहने लगता है, मुख म्लान हो जाता है, आँखोंसे आशुधारा बहने लगती है, गला भर आता है, शब्द ठाँक ठाँक उच्चारण नदों होते हैं । देह रामांशित हो जाती है, हँसते हैं, जोरोंसे रुदन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उठ उठकर इधर-उधर भागने लगते हैं, क्षणभरमें मूर्छित होकर भूमिपर गिर पड़ते हैं, प्यारे ! पगल, दयालु चैतन्य 'स्वा' इस पागलपनमें हमारा कुछ भी साक्षा नहीं है । हे दीनवत्सल इस पागलपनमेंसे यत्किञ्चित् भी हमें मिल जाय तो यह सार-हीन जीवन सार्थक बन जाय मेरे शीर 'उष मादक मदिराका एक प्याला गुप्तके भी यकी नहीं किया देना ! हे मेरे पागलशिरोमणि ! तेरे चरणोंमें मैं प्राण-कोटि नमस्कार करता हूँ ।

समुद्रपतन और मृत्युदशा

शरत्पयोः प्राप्तिर्धोस्वयच्छया जातयमुता-
 भमाद्भावन् योऽस्मिन् हरिबिरदतावाणेव इव ।
 निमग्नो मूर्च्छितः पयसि निवसन् रात्रिमखिलां
 प्रभाते प्राप्सु स्वैरपतु स शचीसुसुनिह नः ॥३॥

(श्रीबी० चरिता० ब० स्त्री० १८।१)

सर्व जालोंमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है । श्रीमद्भागवतमें भी दशम स्कन्ध सर्वश्रेष्ठ है, दशम स्कन्धमें भी पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और पूर्वार्धमें भी राखणव्याख्यायी सर्वश्रेष्ठ है और राखणव्याख्यायीमें भी 'गोपी-गीत' अनुलनीय

* जो शरद्वर्षोत्तरापूर्ण रात्रिमें समुद्रको देखकर वसुन्तरी अमसे हरिबिरदन्त्यो तापाग्निने निमग्न हुए जलमें कूद पड़े और समस्त रात्रिभर वहीं शूर्कित पड़े रहें । प्रातःकाल स्वस्पादि अग्रे अन्तरिक्ष मर्जाने जो प्राप्न हुये वे ही शचीजन्यन श्रीगौराङ्ग इस संसारमें हमारी रक्षा करें ।

दे । उसको तुम्हा झीरोसे का ही नहीं जा सकती, वह अनुपमेय है । उसे उसमा मी दें तो किगकी दें , उससे श्रेष्ठ या उसके समान संसारमें कोई गीत है ही नहीं । महाप्रभुको भी रासराधायायी ही अव्यक्त प्रिय थी । वे सदा रागराजाधार्यिके ही श्रोओंको मुना करते थे और भावावेशमें उन्हें भाव का अनुकरण भी किया करते थे ,

एक दिन राय रामानन्दजीने श्रीमद्भगवतके तैत्तिरीय अष्टाध्यायसे भगवान्की कालिन्दीकृतका जड़क्रीड़ाकी कथा सुनायी । प्रभुकी दिनभर यही चीला रफ़ाण होती रही । दिन बीता, रात्रि आयी, प्रभुकी विरहवेदना भी बढ़ने लगी । वे आज अपनेका सँभालनेसे एकदम असमर्थ हो गये पता नहीं किस प्रकार ये मनकी दृष्टि बचाकर समुद्रके किनारे किनारे आईटाटाकी ओर चले गये । वहाँ विशाल सागरकी नीली-नीली तरंगें उठकर संसारको हृदयकी बिखालता, सत्त्वकी अनिष्टता और प्रेमको तन्मयताकी शिक्षा दे रही थी । प्रेमवतार गौराङ्गके हृदयसे एक सुमधुर संगीत स्वतः ही उठ रहा था । महाप्रभु उस सन्गीतके स्वरको श्रवण करते-करते पागल हुए बिना लोच-बिचारे ही समुद्रकी ओर बढ़ रहे थे , अहा ! समुद्रके किनारेके सुन्दर-सुन्दर वृक्ष अगनी घरकाडीय शोभासे सागरकी सुपमाका और भी अधिक शक्तिशालिनी बना रहे थे । शरदकी सुहावनी शरवरी थी अगने प्रिय पुत्र चन्द्रमाकी धीशुद्धि और पूर्ण ऐश्वर्यसे प्रसन्न होकर पिता सागर आनन्दसे उमड़ रहे थे । महाप्रभु उसमें कृष्णाल्ल-स्पर्शसे पुन्यकृत और आनन्दित हुई कालिन्दीका दर्शन कर रहे थे । उन्हें समुद्रकी एकदम विस्मृति हो गयी । कालिन्दीने गोंपकाओंके साथ क्रीड़ा करते हुए श्रीकृष्णके प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे । वह फिर क्या था, आप उस क्रीड़ा-मुखसे नयी वक्षित रहते, जोरोंसे हुड़कार करने हुए अथाह सागरके जलमें बुद पड़े । और अपने प्यारेके साथ जलविहारका आनन्द लेने लगे । इसी प्रकार जलमें डूबते और उछलते हुए उन्हें सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी

इधर प्रभुको स्नानपर न देखकर भक्तोंको सन्देह हुआ कि प्रभु कहाँ चले गये। स्वरूपगोस्वामी गोविन्द, जगदानन्द, मकेश्वर, रघुनाथदास, राङ्गर आदि सभी भक्तोंको साथ लेकर व्याकुलताके साथ प्रभुकी खोजमें चले। श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके सिन्धुशरसे लेकर उन्होंने तिल-तिलभर जगद्गुरु की खोज डाली। सभीके साथ वे जगन्नाथ-यज्ञभूमि नामक उद्यानमें गये। वहाँ भी प्रभुका कोई पता नहीं, वहाँसे निराश होकर वे पुण्ड्रिका मन्दिरमें गये। सुन्दराचलमें उन्होंने इन्द्रलुप्त सरोवर, सनोपके सभी घाटीचे तथा मन्दिर खोज डाले। सभीका परम आश्चर्य हुआ कि प्रभु गये भी तो कहाँ गये। इस प्रकार उन्हें जब कहीं भी प्रभुका पता नहीं चल्य तब वे निराश होकर फिर पुरीमें लौट आये। इस प्रकार प्रभुकी खोज करते करते उन्हें सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी। प्रातः-कालके समय स्वरूपगोस्वामीने कहा—‘अब चलो, समुद्रके किनारे प्रभुकी खोज करें, वहाँ प्रभुका अवश्य ही पता लग जायगा।’ यह कहकर वे भक्तोंको साथ लेकर समुद्रके किनारे-किनारे चल पड़े।

इधर महाप्रभु रात्रिभर जलमें उछलते और झूचते रहे। उसी समय एक मत्थाइ वहाँ जाल डालकर मछली मार रहा था। महाप्रभुका गृत्सु अवस्थाको प्रातः वह विकृत शरीर उस मत्थाइके जालमें फँस गया। उठते बड़ा भारी मच्छ समझकर उसे किनारेपर खींच लिया। उसने जय देखा कि यह मच्छ नदी कोई मुर्दा है, तो उठाकर प्रभुको किनारे-पर फेंक दिया। वतः महाप्रभुके अङ्गका स्पर्श करना था कि वह मत्थाइ आनन्दमें उन्मत्त होकर मृत्यु करने लगा। प्रभुके शीजझके स्पर्शमात्रसे ही उसके शरीरमें सभी सार्विक भाव आप-से-आप ही उदित हो उठे। वह कभी तो प्रेममें विह्वल होकर हँसने लगता, कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता। वह भयभीत हुआ वहाँसे दौड़ने लगा। उसे भ्रम हो गया कि मैं शरीरमें भूतने प्रवेश किया है, इसी भयसे

यह भागता-भागता आ रहा था कि इतनेमें ये भक्त भी बढ़ा पहुँच गये उसकी ऐसी दशा देखकर स्वरूपगोस्वामीने उससे पूछा —‘क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी आदमीको देखा है, तुम इनके डर क्यों रहे हो अपने भयका कारण तो हमें बताओ ।’

भयसे काँपते हुए उस महाहने कहा —‘महाराज आदमी तो मैंने यहाँ कोई नहीं देखा मैं सदाकी भौंति मछली मार रहा था कि एक मुर्दा मेरे जालमें फँस आया । उसके अङ्गमें भूत था, वही मेरे अङ्गमें छिपट गया है । इसी भयसे मैं भूत उतरवानेके लिये ओशाके पास जा रहा हूँ, अगलेग दूधर न जायँ, यह कहा ही भयङ्कर मुर्दा है, ऐसा विचित्र मुर्दा तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं । उस समय महाप्रभुका मृत्युदशमें प्राप्त शरीर यद्वा ही भयानक बम गया था । कविराज गोस्वामीने मछलहके मुखसे प्रभुके शरीरका जो वर्णन कराया है, उसे उन्हींके शब्दोंमें सुनिये—

जाळिया कहै—इहाँ एक मनुष्य ना देखिल ।
 जाळ बाहिते एक मृत मोर जाळ आइल ॥
 बड़ मस्त्य गळे, आसि उठाईलँ यतने
 मृतक देखिते संगे भय हैल मने ॥
 जाळ खेसाइल तार अङ्ग-स्पर्श दइलँ
 स्पर्शमागे लेह मृत हृदये पशिल ॥
 भये कम्पहैल, मोर नेधे बहे जल ।
 गद्गद् बाजी मोर उठिल सकल ॥
 कि वा मल्लईत्य, कि वा भूत, कहने ना जाय ।
 दर्शनमागे मनुष्ये परो सेइ दाय ॥
 शरीर दीखल तार—इय पाँच सात ।
 एक हस्त पद तार, तिन तिन दाय ॥

अस्थि-सन्धि छटि घर्मे करे सब-पक्ष ।
 ताहा देखि, प्राण कार नहि रहे धरे ॥
 महा रूप धरि, रहे उद्यान-नयन ।
 कभू गों-गों करे, कभू देखि अचेतन ॥

स्वरूपगोस्वामीके पूछनेपर जालिया (महाह) कहने लगा—
 मनुष्य तो मैंने यहा कोटें देखा नहीं है । जाल डालते समय एक मृतक
 मनुष्य मेरे आश्रमे आ गया । मैंने उसे बड़ा मस्त्य जानकर उठाया ।
 जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है, तब मेरे मनमें भय हुआ । जालसे
 निकालते समय उसके अङ्गोंमें मेरे अङ्गका स्पर्श हो गया । स्पर्शमात्रसे
 ही यह भूत मेरे शरीरमें प्रवेश कर गया । इसके कारण मेरे शरीरमें कैव-
 कैवी होने लगी, नेपांसे जल बहने लगा और मेरी वाणी गद्गद हो
 गयी । या तो यह ब्रह्मदेव्य है या भूत है, इस बातको मैं ठीक-ठीक नहीं
 कह सकता । वह दर्शनमात्रसे ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाता है,
 उसका शरीर पाँच-छात हाथ लंबा है । उसके एक-एक हाथ पाँच तीन-
 तीन हाथ लंबे हैं, उसके हड्डियोंकी सन्धियाँ खुल गयी हैं । उसके
 शरीरके ऊपरका चर्म छत्रुर-पुत्रुर-गा करता है । उसे देखकर किसीके भी
 प्राण नहीं रह सकते । बड़ा ही विचित्र रूप धारण किये है, दोनों नेत्र
 बंदे हुए हैं । कभी तो गों-गों शब्द करता है और कभी फिर अचेतन
 हो जाता है ।

इस बातको महाहके मुखसे सुनकर स्वरूपगोस्वामी सब कुछ
 समझ गये कि वह महाप्रभुका ही शरीर होगा । उनके अङ्ग-स्पर्शसे ही
 इसकी ऐसी दशा हो गयी है । भयके कारण इसे पता नहीं कि यह
 प्रेमकी अवस्था है । यह सोचकर वे कहने लगे—शुभ ओझाके पास
 क्यों जाते हो? हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं । कैला भी भूत क्यों

न हो। हमने जहाँ मन्त्र पढ़ा नहीं बस, वहाँ उसी क्षण वह भूत भागता ही हुआ दिखायी देता है। फिर वह क्षणभर भी नहीं ठहरता। ऐसा कहकर स्वरूपगोस्वामीनं वैसे ही झटझूट कुछ पढ़कर अपने हाथको उसके मस्तकपर धुजाया और जोरसे उसके गालपर तीन तमाचे मारे। उसके ऊपर भूत थोड़े ही था। उसे भूतका श्रम था। विश्वासके कारण वह भय दूर हो गया।

तब स्वरूपगोस्वामीने उससे कहा— 'तू जिन्हे भूत समझ रहा है, वे गद्याप्रभु चैतन्यदेव हैं, घेमके कारण उनकी एंगी दशा हो जाती है। तू उन्हें हमको बता कहीं है। हम उन्हींकी खोजमें तो आये हैं।'।

इस बातको सुनकर वह महाद प्रसन्न होकर सभी भक्तोंको साथ लेकर प्रभुके पास पहुँचा। भक्तोंने देखा, सुवर्णके रत्नान प्रभुका शरीर तौंदीके सूँरेके स्थान समुद्रकी घाटकामें पड़ा हुआ है, आँखें ऊपरको चढ़ी हुई हैं, पेट फूला हुआ है, मुँहमेंसे साग निकल रहे हैं। बिना किसी प्रकारकी चेष्टा किये हुए उनका शरीर गीळी चाटकासे सना हुआ निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रभुको घेरकर बैठ गये।

हम संसारी लोग तो मृत्युको ही अन्तिम दशा समझते हैं, इसलिये संसारी डॉष्टने प्रभुके शरीरका यही अन्त हो गया। फिर उसे चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई। किन्तु रागानुशामी भक्त जो मृत्युके पश्चात् भी विरहिणीको चैतन्यता लाभ कराते हैं। उनके मतमें मृत्यु ही आन्तम दशा नहीं है। इस प्रसङ्गमें हम शगला माताके प्रसिद्ध पदकर्ता श्री गोविन्ददासजीका एक पद उद्धृत करते हैं। इससे पाठकोंको पता चल जायगा कि श्रीकृष्णनामश्रवणसे मृत्युदशाका प्राप्ति हुई भी राधिकानी फिरो चैतन्यता प्राप्ति करके बातें कहने लगीं।

कुल भवने धनी । तुपा गुण गणि गणि ।
 जतिशय दुरगली भेल ॥
 दशमीक पहिल, दशा हेरि सहचरी ।
 धरे लहे साहिर केळ ॥
 शुन साधव कि घल्य सोव ।
 गोकुल तत्प्री, निचय सरण जानि ॥
 राइ राइ करि रोय ॥
 गहि एक सुचतुरी, ताक दयण भरे ।
 पुन पुन कहे तुया माम ॥
 बहु क्षणे सुन्दरी, पाइ परान फोरि ।
 गद्गद् कहे श्याम नाम ॥
 नामक आछ गुणे, छुनिळे त्रिभुवने ।
 गृतजने पुन कहे बात ॥
 भोविन्ददास कह, इह सब आन नह ।
 बाइ देखइ मझु साम ॥

श्रीकृष्णसे एक सखी श्रीराधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रही है ।
 सखी कहती है—हे श्यामसुन्दर ! राधिकाजी कुलभवनेमे तुम्हारे नामको
 दिन-रात रटते-रटते अत्यन्त ही दुबली हो गयी हैं जब उनकी मृत्युके
 समीपकी दशा मैंने देखी तब उन्हें उस कुलकुटीरसे बाहर कर लिया ।
 प्यारे साधव ! अब तुमसे क्या कहूँ, बाहर आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी,
 सभी सखियाँ उसकी मृत्युदशाको देखकर रुदन करने लगीं । उनमें
 एक लवुर सखी थी, वह उसके कानमें सुगंधरा नाम बार बार कहने लगी

बहुत देरके अनन्तर उस मुन्दरीके शरीरमें कुछ-कुछ प्राणोंका उद्धार होने लगा । गोदी देरमें वह गद्गद कण्ठसे 'श्याम' ऐसा कहने लगी । गुम्हारे नामका प्रियुवनमें ऐसा गुण सुना गया है कि मृत्यु दशाको प्राप्त हुआ प्राणी भी पुनः बात कहने लगता है । सखी कहती है—'तुम इस बातको श्रुत मत समझना । यदि तुम्हें इस बातका विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर उसे देख आओ ।' यह पद गोविन्ददास कवि-द्वारा कहा गया है ।

इसी प्रकार भक्तोंने भी प्रभुके काशमें हरिनाम सुनाकर उन्हें फिर जागृत किया । वे अर्धवाह्यदशामें आकर कालिन्दीमें होनेवाली जल केलिका वर्णन करने लगे । 'वह पाँवला सभा सखियाँको साथ लेकर यमुनाजीके सुन्दर शीतल जलमें मुक्ता । सखियाँके साथ वह नाना भौंसि की जलक्रीड़ा करने लगा । कभी किसीके शरीरको भिरोता, कभी दस ब्रीचोंको साथ लेकर उनके साथ दिव्य दिव्य लीलाओंका अभिनय करता, मैं भी उस प्यारेकी मीदामें सम्मिलित हुईं । यह क्रीड़ा बड़ी ही सुखकर थी ।' इस प्रकार कहत कहते प्रभु चारों ओर देखकर स्वरूपगोस्वामीसे पूछने लगे—'मैं यहाँ कहाँ आ गया ? धुन्दावनसे मुझे यहाँ कौन ले आया ?' तब स्वरूपगोस्वामीने सभी समानार सुनाये और वे उन्हें स्नान कराकर भक्तोंके साथ यात्रास्थानपर ले गये ।

महाप्रभुका अदर्शन अथवा लीलासंवरण

अथैव हसितं गीतं पठितं यौ शरीरिभिः ।

अथैव ते न दृश्यन्ते कष्टं कालस्य चेष्टितम् ॥७॥

(सु० १० भा० ३९० , ३९१)

महाभारतमें त्याग स्थानपर क्षात्रधर्मकी निन्दा की गयी युद्धमें खड्ग लेकर जो क्षत्रिय अपने भाई-बन्धुओं और एगो सम्बन्धियोंका घात की-यातमें दायर कर सकता है, ऐसे कठोर धर्मको धर्मराज युधिष्ठिर-ऐसे महात्मागे परम निन्द्य बतलाकर भी उसमें प्रवृत्त होनेके लिये अपनी विवशता बतलायी है किन्तु क्षात्रधर्मसे भी कठोर और मूर्ख कर्म इस-जैसे छुद्र लेखकोंका है, जिनके हाथमें वज्रके समान बलपूर्वक लोहेकी सेखरी

७ ओ मागी काय ओ भिल शरीरसे हट रहे थे, सुन्दर सुन्दर पशु गो रहे थे, उत्तम-उत्तम शस्त्रोंका पाठ कर रहे थे, वे ही न जाने जान हो कहीं जहन्नम हो गये, नर राजका पाञ्चभौतिक शरीर दीक्षित ही नहीं । हा ! काल कालको कैसी दडोर और कष्टप्रद प्रीति है । उसकी ऐसी चंदासो कर बार भिक्षा है ।

दे दी जाती है और कहा जाता है कि उस महापुरुषकी अदर्शन-
लीला लियो ! हाय ! कितना कठोर कर्म है, हृदयको हिंसा देनेवाले इस
प्रसङ्गका वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है ? कलराक जिसके सुखफलको
देखकर अखण्ड भावुक मक्त भक्तिभारीरथीके सुश्रुतिल और सुखकर
सलिलरूपी आनन्दमें विभोर होकर अयगाहन कर रहे थे, उनके नेत्रोंके
सामनेसे यह आनन्दमय दृश्य हटा दिया जाय। यह कितना गर्हणीय
काम होभा ! हाय रे विधाता ! तेरे सभी काम निर्दयतापूर्ण होते हैं !
निर्दयी ! हुनिवामकी निर्दयताका ठेका तैने ही ले लिया है । गल्ल,
जिनके मगोहर चन्द्रयदनको देखकर हमारा मनकुमुद त्विल जाता है, उसे
हमारी आँखोंसे ओझल करगैये तुझे क्या मजा मिलता है ? तेरा इसमें
लाभ ही क्या है ? क्यों नहीं तू मदा उसे हमारे पास ही रहने देता ? किन्तु
कोई दयावान् हो उससे तो कुछ कहा सुना भी जाय, जो पहलेसे ही निर्दयी
है, उससे कहना मानो अरुध्यमें रोदन करना है । हाय रे विधाता !

मन्त्रमुच लीलासंवरणके वर्णन करनेके अधिकारी तो व्यास-
वाल्मीकि ही हैं । इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुरुषोंकी लीलासंवरणका
उल्लेख करते हैं, यह उनकी अनधिकार चेष्टा ही है । महाभारतमें जब
अर्जुनकी भिभुवनविरूपात शूरता, वीरता और बुद्धन्ताद्वयकी बातें पढ़ते
हैं तो पढ़ते-पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं । हमारी आँखोंके सामने लंबी
लंबी भुजाओंवाले माण्डीवधारी अर्जुनकी यह विशाल और भव्य मूर्ति
प्रत्यक्ष होकर नृत्य करने लगती है । उसीको जब श्रीकृष्णके अदर्शनके
अनन्तर आभीर और भीलोंद्वारा लुटते देखते हैं, तो यह सब दृश्य-
प्रपञ्च स्वप्नवत् प्रतीत होने लगता है । तब यह प्रत्यक्ष अनुभव होने
लगता है कि यह सब उस खिल्लाड़ी श्रीकृष्णकी खिलवाड़ है, लीला-
प्रियदयामयी ललित लीलाके भिया कुल नहीं है । पाण्डवोंकी तब रिचता:

कष्टसहिष्णुता, शूरता, कार्यदक्षता, पटुता, भीकृष्णप्रियता आदि गुणोंको बढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय उनके लिये मर जाता है, किन्तु उन्हें ही जब दिसालयमें गलते हुए देखते हैं, तो छाती फटने लगती है। सबसे पहले द्वीपदी बर्कमें गिर जाती है, उस कोमलश्री अचलाको बर्कमें ही थिलथिलाती छोड़कर घर्मराज आगे बढ़ते हैं। वे मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखते। फिर प्यारे नकुल-सददेव गिर पड़ते हैं। धर्मराज उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक बर्कपर चढ़ रहे हैं। हाय, गनव हुआ। जिस भीमके पराक्रमसे यह समद्वीप वनमती प्राप्त हुई थी वह भी बर्कमें पैर क्लिप्ततेसे गिर पड़ा और तड़कने लगा। किन्तु सुधिसिर कितनी सुनते है वे आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अब वह हृदय विदारक दृश्य आया जिसके नामसे मनुष्य तो क्या श्यर्गिके देवता यर-यर फँपते थे, वह गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन भृच्छित होकर गिर पड़ा और हा हा हात [कहकर चीत्कार मारने लगा, किन्तु धर्मराजने मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखा।

एवमुच स्वर्गारोहणपर्वको पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं बैरा भी बरहृदय क्यों न हो बिना रोये न रहेगा, जब मुझ जैसे कठोर हृदयवालेकी आँखोंसे भी अश्रुबिन्दु निकल पड़े तब फिर सहृदय पाठकोंकी तो बात ही क्या ?

इसी प्रकार जब वाल्मीकीय रामायणमें, श्रीरामकी सुकुमारता, नालाप्रियता, युद्धमक्ति, शूरता और विजृम्भित्वकी बातें पढ़ते हैं तो हृदय मर जाता है। सीताजीके प्रति उनका जैसा प्रेम था। हाय ! जिस समय कामान्ध रावण जनकनन्दिनीको चुरा ले गया, तब उन मर्यादा-पुरुषोत्तमकी भी मर्यादा टूट गयी वे अकेली जानकीके पीछे विश्व-ब्रह्माण्डको अपने अमोघ बाणके द्वारा भस्म करनेको उत्तत हो गये।

उस समय उनके प्रचण्ड क्रोध, दुर्धन रोज और असह्य रोष देखते ही बगता था। दूसरे ही क्षण ये साधारण कामियोंकी भाँति रो-रोकर लक्ष्मणसे पूछने लगते—भैया! मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? हम यहाँ क्यों फिर रहे हैं? सीता कौन है? हा सीते! हा प्राणवल्लभे! तू कहाँ चली गयी? ऐसा कहते-कहते देशोद्वेग से गिर पड़ते हैं उनके अनुज ब्रह्मचारी लक्ष्मणजी बिना खस्ये-पीये और भूख-नींदका परित्याग किये छायाकी तरह उनके पीछे-पीछे फिरते हैं और वहाँ श्रीरामका एक बूँद पसीना गिरता है, वहाँ वे अपने कलेबेकी काटकर उसका एक थ्याला खून निकालकर उससे उस स्वेद बिन्दुको पीते हैं। उन्होंने लक्ष्मणका जब श्रीरामचन्द्रजीने छत्रवेशधारी सम्राजके कदनेसे परित्याग कर दिया और वे श्रीरामके प्यारे भाई सुमित्रानन्दन महाराज दशरथके प्रिय पुत्र सरयू नदीमें निमग्न हो अपने प्राणोंको खोते हैं तो हृदय फटने लगता है उससे भी अधिक करुणार्ण तो यह दृश्य है कि जब श्रीरामचन्द्रजी भी अपने माहोंके साथ उसी प्रकार सरयूमें दरीरको निमग्न कर अपने नित्यधाम-को पधारते हैं। सनमुन इन दोनों महाकवियोंने इन करुणार्ण पसलोंको लिखकर करुणाकी एक अविच्छिन्न धारा बहा दी है जो इन गन्धोंके पठन करनेवालोंके नेत्र-जलसे सदा बढ़ती ही रहती है। महामारुत और रामायणके ये ही दो मूल मुक्त अत्यन्त प्रिय हैं, इन्हीं हृदयविदारक प्रकरणोंको जब पढ़ता हूँ, तभी कुछ हृदय परीजता है और श्रीराम-कृष्णकी लीलाओंकी कुछ कुछ शल्य-स्त्री दिखानी देने लगती है।

यह हम-जैसे नीरस हृदयवालोंके लिये है। जो भगवत्-रूपाभाज हैं, जिनके हृदय कोमल हैं, जो सरस हैं, भावुक हैं, प्रेमी हैं और श्रीराम-कृष्ण के अनन्य उपासक हैं उन सबके लिये तो ये प्रकरण अत्यन्त ही असह्य हैं, उनके मतमें तो श्रीराम-कृष्णका कभी अवरोध हुआ ही नहीं, वे नित्य

हैं, शाश्वत हैं आदमासे नहीं, वे शरीरसे भी अभी ज्यों के त्यों ही विराजमान हैं । इसीलिये श्रीमद्वाल्मीकीयके पारायणमें उतरकाण्ड छोड़ दिया जाता है । वैष्णवगण राजगद्दी होनेपर ही रामायणकी समाप्ति समझते हैं और वहीं रामायणका नयाद समाप्त हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजीनं तो इस पकरणको एकदम छोड़ ही दिया है भला वे अपनी कोमल और मक्किमरी लेखनीसे सीतामाताका परिव्याग, उनका पृथ्वीमें समा जाना और गुमारघाटपर रामानुज लक्ष्मणका अन्तर्धान हो जाना इन हृदयविदारक प्रकरणोंका कैसे लिख सकते थे ।

इसी प्रकार श्रीचैतन्यचरित्रलेखकाने भी श्रीचैतन्यकी अन्तिम अदर्शन लीलाका वर्णन नहीं किया है । सभी इस विषयमें मौन ही रहे हैं, हाँ 'नैतन्यमगच्छ' कारणे कुछ थोड़ा सा वर्णन अवश्य किया है, सो अदर्शन की दृष्टिसे नहीं । उसमें श्रीचैतन्यदेवके सम्बन्धकी सब शरागती अलौकिक चमत्कारपूर्ण घटनाओंका ही वर्णन किया गया है । इसीलिये उनका शरीर साधारण लोगोंकी भाँति शान्त नहीं हुआ, इसी दृष्टिसे अलौकिक घटना ही समझकर उसका वर्णन किया गया है । नहीं तो सभी वैष्णव इस शुभकदायी प्रसङ्गको सुनना नहीं चाहते कोमल प्रकृतिके वैष्णव भला इसे सुन भी कैसे सकते हैं ? इसीलिये एक भौतिक घटनाओंको ही सत्य और इतिहास माननेवाले महानुभावने लिखा है कि 'श्रीनैतन्यदेवके भक्तोंकी अन्धमतिने श्रीचैतन्यदेवकी मृत्युके सम्बन्धमें एकदम पर्दा डाल दिया है ' उन भोले भाईको यह पता नहीं कि चैतन्य तो निरव्य हैं । भला चैतन्यकी भी कभी मृत्यु हो सकती है जिस प्रकार अग्नि कभी नहीं बुझती उसी प्रकार चैतन्य भी कभी नहीं मरते । अज्ञानी पुद्गल ही इन्हें धुसा और मरा हुआ समझते हैं । अग्नि तो सर्वव्यापक है, विश्व उसीके ऊपर अवलम्बित है । संसारमेंसे अशितथ्य निकाल दीजिये

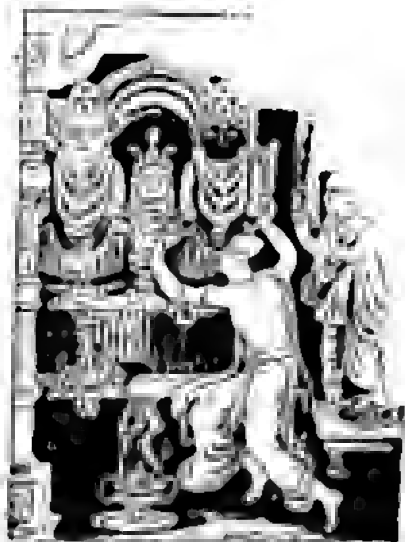
उसी क्षण प्रलय हो जाय शरीरको पेटफाँ अग्निको शान्त फर दीजिये
उसी भण शरीर ठंडा हो जाय सर्वव्यापक अग्निके ही सहारे यह
विश्व स्रष्टा है । वह हमें इन चर्म-अधुओंसे सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं दीवती ।
दो लकाइयोंको धांसये, अग्नि प्रत्यक्ष हो जलगयी इसी प्रकार चैतन्य
सर्वत्र व्यापक है त्याग, वैराग्य और प्रेमका अवलम्बन कीजिये, चैतन्य
प्रत्यक्ष होकर ऊपरको हाथ उठा-उठाकर नृत्य करने लग्यो । जिसका
जीवन अग्निय हो, जो श्रीकृष्णप्रेममें छटपटाता-सा दृष्टिगोचर होता
हो, जिसके चरित्रमें त्याग, वैराग्य और प्रेमने घर बना लिया हो, जो
दुर्गराजकी निन्दा और दोष-दर्शनसे दूर रहता हो, वहाँ समझ लो कि
श्रीचैतन्य गहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये हैं । यदि सनमुच चैतन्यके दर्शन
करनेके तुम उत्सुक हो तो इन्हीं स्थानोंमें चैतन्यके दर्शन हो सकेंगे
किन्तु ये सब बातें तो ज्ञानकी हैं । मनुको इतना अवकाश कहाँ
कि वह इन ज्ञानराधाओंका श्रवण करे । वह तो श्रीचैतन्य-चरित्र ही
सुनना चाहता है । जयमे इत्या पुनर्गर्भ कहाँ ? उसका पुरुषार्थ तो इतना
हो है कि वह भक्तस्वरूपमें या भगवान्-रूपमें श्रीकृष्णमें जो-जो लीलाएँ की
हैं उन्हींको बार-बार सुनना चाहता है । उसकी इच्छा नहीं कि उसी
लीलाओंको सुन ले । श्रीकृष्णकी सभी लीलाओंका पार तो वे स्वयं ही
नहीं जानते फिर दूसरा काँह तो जान ही क्या सकता है ? मनु तो
चाहता है, चाहे कृपसे ला दो य घड़ेसे हगारी तो एक लोटेकी
प्यास है, नदीसे लाओगे तो भी एक ही लोटा पीवेंगे और पड़ेते
दोगे तो भी उतना ही । समुद्रमेंसे लाओ तो सम्भव है, हमसे क्या भी
न जाय क्योंकि उसका पान तो कोई अपरत्य-जैसे महापुरुष ही कर
सकते हैं । इसलिये साधु-भक्त सदा श्रीकृष्ण और उनके दूसरे स्वरूप
श्रीकृष्ण भक्तोंकी ही लीलाओंका श्रवण करते रहते हैं । उनका कोमल

हृदय इन अमकट और अदर्शन लीलाओंको अचण नहीं कर सकता, क्योंकि शिरीशकुसुमके समान, खुईसुईके पत्तोंके समान उनका शीघ्र ही प्रवित हो जानेवाला हृदय होता है। यह बात भी परम भादुक भक्तोंकी है, किन्तु हम-जैसे पत्रके समान हृदय रखनेवाले धुरधुर क्या करें? भक्तका तो लक्षण ही यह है कि ममवशमके भवणमात्रसे ही चन्द्रकान्त-भणिके समान उसके दोनों नेत्र धदन छिन्न ओम् ही मत्तका आभूषण है, ओंस्में ही श्रीकृष्ण छिपे रहते हैं। जिस आँखमें ओंस् नहीं वहाँ श्रीकृष्ण नहीं तब हम कैसे करें, हमारी आँखोंमें तो ओंस् आते ही नहीं हों, ऐसे-ऐसे हृदयविदारक प्रकरणोंकी कभी पढ़ते हैं तो दो-चार बूँदें आप-से-आप हाँ निकल पड़ती हैं, इसलिये भक्तोंको कष्ट देनेके निमित्त नहीं, अपनी आँखोंको पवित्र करनेके निमित्त, अपने पत्रके समान हृदयको निपटानेके निमित्त हम वहाँ जनि संक्षेपमें श्रीचैतन्य-देवक अदर्शनका यास्कद्वित् पृत्तान्त लिखते हैं।

चौबीस वर्ष नवद्वीपमें रहकर गृहस्थाश्रममें और चौबीस वर्ष सन्यास लेकर पुरी आदि तीर्थोंमें प्रभुने बिताये, संन्यास लेकर छ वर्षातक आप तीर्थोंमें भ्रमण करते रहे और अन्तम अठारह वर्षोंतक अचल जगन्नाथजीके रूपमें पुरीमें ही रहे। बारह वर्षोंतक निरन्तर दिव्योन्मादकी दशामें रहे। उसका यत्किञ्चित् आभास पाठकोंको पिछले प्रकरणोंमें मिल चुका है। जिन्होंने प्रार्थना करके प्रभुको बुलाया था उन्होंने ही अब पहेली भेबकर गौरहाट उठानेकी अनुमति दे दी। इधर स्नेहमयी रावीमाता भी इस संसारको त्यागकर परलोकवासिनी बन गयी। श्रीचैतन्य जिस कार्यके छिये अवतरित हुए थे, वह कार्य भी सुचारुरीतिसे सम्पन्न हो गया। अब उन्होंने लीलासंवरण करनेका निश्चय कर लिया। उनके अन्तरङ्ग मक तो प्रभुके रंग-दंगकी ही देखकर अनुमान लगा रहे थे।

अब हमसे ओहल होना चाहते हैं । इसलिये वे सदा राते ही बने रहते थे ।

शाके १४५५ (सवत् १५९०, ई० सन् १५३३) का आग्राद महीना था । रथयात्राका उत्सव देखनेके निमित्त मीरदेगसे कुछ भक्त आ गये थे । महाप्रभु आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अत्यधिक गम्भीर थे । भक्तोंने इतनी अधिक तर्जना उनके जीवनमें कभी नहीं देखी । उनके हाटसे एक अद्भुत तेजसा निकल रहा था, अत्यन्त ही दत्तचित्त होकर प्रभु स्वरूपगोस्वामीके मुखसे श्रीकृष्णकथा श्रवण कर रहे थे । राहसा वे धैसे ही जल्दीसे उठकर खड़े हो गये और जल्दीसे अकेले ही श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरकी ओर दौड़ने लगे । भक्तोंकी परम आश्चर्य हुआ । महाप्रभु इस प्रकार अकेले मन्दिरकी ओर कभी नहीं जाते थे, इसलिये भक्त भी पीछे पीछे प्रभुके पादपङ्क्तोंका अनुसरण करते हुए दौड़ने लगे । आज महाप्रभु अपने मित्याके नियमित स्थानपर—गण्डस्तम्भके समीप नहीं रुके, वे सीधे मन्दिरके दरवाजेके समीप चले गये । सभी परम विस्मितसे हो गये । महाप्रभुने एक बार बाहरसे ही उलझकर श्रीजगन्नाथजीकी ओर देखा और फिर जल्दीसे आप मन्दिरमें घुस गये । महान् आश्चर्य ! अघटित घटना ! ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था । मन्दिरके उसी कपाट अपने आप ही बंद हो गये, महाप्रभु अकेले ही मन्दिरके भीतर थे । सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजेपर खड़े इस अलौकिक दृश्यका उत्तुकताके साथ देख रहे थे । गुह्यभावमें एक पूजा करनेवाले भाग्यवान् पुजारी प्रभुका इस अन्तिम स्वीकाकी प्रत्यक्ष देख रहे थे । उन्होंने देखा, महाप्रभु जगन्नाथजीके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं और गद्गद कण्ठसे प्रार्थना कर रहे हैं—

© 1994 by the American Medical Association. All rights reserved. 0000-0000/94/0000-0000\$05.00

‘हे दीनय पत प्रभो ! हे दयामय देव ! हे जगन्निता जगन्नाथदेव !
 स्वयं, चेतन, द्वापर और कलि इन चारों युगोंमें कलियुगका एकमात्र
 धर्म श्रीकृष्णतपीर्तन ही है । हे नाथ ! आप अब जीवोंपर ऐसी दया
 कीजिये कि ये निरन्तर आपके सुमधुर नामोंका सदा कीर्तन करते रहें ।
 प्रभो ! अब घोर कलियुग आ गया है, इसमें जीवोंको आपके चरणोंके
 बिना दूसरा कोई आश्रय नहीं । इन अनाश्रित जीवोंपर कृपा करके अपने
 चरणकमलोंका आश्रय प्रदान कीजिये ।’ वस, इतना कहते-कहते प्रभुने
 श्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रहको आलिङ्गन किया और उसी क्षण आप
 उसमें लीन हो गये

पुजारी जल्दीसे यह कहता हुआ—‘प्रभो ! यह आप क्या कर रहे
 हैं, दयालो ! यह आपकी कैसी लीला है’ जल्दीसे प्रभुको पकड़नेके
 लिये दौड़ा । किन्तु प्रभु अब यहाँ नहीं । वे तो अपने अस्तली स्वरूपमें
 प्रतीकृत हो गये । पुजारी भूर्जित होकर गिर पड़ा और हा देव ! हे
 प्रभो ! हे दयालो ! कहकर जोरोंसे चान्कार करने लगा । द्वारपर खड़े
 हुए भक्तोंने पुजारीका करुणाकन्दन सुनकर जल्दीसे किवाड़ खोलनेको
 कहा, किन्तु पुजारीका शोक नहीं । नैथे नैथे बहुत कहने-सुनानेपर
 पुजारीने किवाड़ खोले । भक्तोंने मन्दिरमें प्रवेश किया और प्रभुको वहाँ न
 देखकर अशोर होकर वे गूँघने लगे—‘प्रभु कहाँ हैं ?’ पुजारीने लड़खड़ाती
 हुई वाणीमें रुक-रुककर सभी कहाणी कह सुनायी । सुनते ही भक्तोंकी जो
 दशा हुई, उसका वर्णन यह काल मुखकी लेखनी भग्न कैसे कर सकती
 है ! भक्त पछाड़ खा-खाकर गिरने लगे, कोई दीवारसे सिर रगड़ने लगा।
 कोई पत्थरसे सभा फोड़ने लगा । कोई रोते रोते धूलिमें लोटने लगा ।
 स्वरूपमोक्षार्थी तो प्रभुके बानसी प्राप्त ही थे । वे प्रभुके वियोगको कैसे सह
 सकते थे । वे चुस्चुप साम्प्रत भावसे लड़े रहे । उनके पैर जड़खड़ाने

लगे । भक्तोंने देखा उनके मुँहसे कुछ धुआँ सा निकल रहा है । उन्हीं समय फट्ठे एक अधाज हुई । स्वरूपगोस्वामीका हृदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रभुके ही पथका अनुसरण किया ।

भक्तोंको जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी-सी महसूस हुई । किसीने तो उसी समय समुद्रमें कूदकर प्राण गँवा दिये । किसीने कुछ किया, और बहुत-से पुरोको छोड़कर विभिन्न स्थानोंमें चले गये । पुरीसे अब गौरदाट उठ गयी । ब्रह्मचर पाण्डितने फिर उसे जमानेकी चेष्टा की, किन्तु उसका उल्लेख करना विषयान्तर हो जायगा । किसीके जमानेसे हाट थोड़े ही जचती है, लाखों भठ है और उनके लाखों ही पैर धुजाने-वाले महान्त हैं, उनमें वह चैतन्यता कहाँ ? खैर तो तबकल मया, पीछे से छकीरको पीटता रहो । इससे क्या ? इस प्रकार अड़ता गीत वगैरह इस धराधामपर प्रेमरूपी अमृतकी शर्वा करनेके पश्चात् महामनु अपने सत्स्वरूपमें जाकर अवस्थित हो गये, बोलो प्रेमावतार श्रीचैतन्यदेवकी जय ! बोलो उनके सभी प्रिय पार्श्वोंकी जय ! बोलो भगवत्प्रमनारक श्रीगौरचन्द्रकी जय !

नामसंकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ।

प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ।

(श्रीमद्भगवत् १२ । १३ २३)

जिनके नामका सुमधुर संकीर्तन सर्व पापोंको नाश करनेवाला है और जिनको प्रणाम करना सकल दुःखोंको नाश करनेवाला है उन सर्वोत्तम श्रीहरिके पादपद्मोंमें मैं प्रणाम करता हूँ ।

इति शम्

श्रीमती विष्णुप्रियादेवी

गौरशक्ति महामाया नवद्वोपनिवासिनीम् ।

विष्णुप्रियां सतीं माध्वीं तां देवीं प्रणमोऽस्म्यहम् ॐ

(म० द० न०)

यह विश्व महामाया शक्तिके ही अवलम्बसे अर्वास्थित है शक्ति हीन संसारकी कल्पना ही नहीं हो सकती । सर्वशक्तिमान् शिव मा शक्तिके बिना शव बन पड़े रहते हैं जब उनके अचेतन शवमें शक्ति देयीका सञ्चार होता है तभी ये शवसे शिव बन जाते हैं शक्ति प्रच्छन्न रहता है और शक्तिमान् प्रकट होकर मोक्षदि प्राप्त कर लेता है । यथार्थमें तो उस शक्तिकी ही साधना कठोर है । वनवासों थीतरागी निरक्त तपस्विमोंकी अपेक्षा छिरकर साधना करनेवाली सती-माध्वी, शक्तिरूपिणी देवीकी तपस्याका मैं अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ । हृदयपर हाथ रखकर उस सतीकी तपश्चर्याकी कल्पना तां कीजिये, जो सगारमें रहकर भी सगारसे एकदम पृथक् रहती है । उसका सम्पूर्ण संसार पतिकी मनाहर मूर्तिमें ही सम्निहित हो जाता है । उसकी सभी इन्द्रियोंके व्यापार, चित्त और मनकी क्रियाएँ एकमात्र पतिके ही लिये होती हैं । पतिके रूपका चिन्तन ही उसके मनका आहार बन जाता है अर्थात् कितनी ऊँची धिपति होती होगी, क्या कोई शरीरको सुखाकर ही अपनेको कुनकृत्य समझनेवाला तनूनी इतमयङ्गर तपस्याका अनुमान लग सकता है ?

ॐ नवद्वोपनिवास करनेवाली यागौराङ्गदेवीकी शक्ति महाप्रयासबहुषिणी सती सत्वकी आदिष्णुप्रियादेवीकी मैं प्रणाम करता हूँ

भगवान् बुद्धदेवके राज्य त्यागकी सभी प्रशंसा करते हैं, किन्तु उस साध्वी गोपाका कोई नाम भी नहीं जानता जो अपने पाँच वर्षके पुत्र राहुलको संन्यासी बनाकर स्वयं भी राजमहल परित्याग करके अपने पति भगवान् बुद्धदेवके साथ भिक्षुभोजनमें द्वार-द्वार भिक्षा माँगती रही, परमहंस रामकृष्णदेवके वैराग्यकी बात सभीपर विदित है, किन्तु उस भोली बाला शारदादेवीका नाम बहुत कम लोग जानते हैं जो पाँचवर्षकी अयोध बालिकाकी दशमैं अपने पितृगृहको पारित्यग करके अपने पमछे पतिके घरमें आकर रहने लगी। परमहंसदेवने जब प्रेमके पागलपनमें संन्यास लिया था, तब वह जगन्माता पूर्ण युवती थी अपने पतिके पागलपनकी बातें सुनकर वह लोकलासकी कुछ भी परवा न करके अपने संन्यासी स्वामीके साथ रहने लगी। कल्पना तो कीजिये। युवावस्था रूपलावण्ययुक्त, परम रूपवान् पुरुषकी सेवा, तो भी एकान्तमें और यह भी पादसेवाका सुस्तर कार्य, परम आश्चर्यकी बात तो यह है कि वह पुरुष भी परपुरुष नहीं अपना सगा स्वामी ही है जिसपर भी किसी प्रकारका धिकार मतमें न आना। 'कामश्चाष्टगुणः स्मृतः' * कहनेवाले ये कवि कल्पना करें कि क्या ऐसी घोर तपस्स पश्यामि आपने और स्त्रीमें सैकड़ों वर्षोंतक जलमें रखे रहनेवाली तपस्ससे कुछ कम है अहो ! ऐसी सती-साध्वी देखनेवाले चरणोंमें हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। महाप्रभुके त्याग-वैराग्यका वृत्तान्त तो पाठक पिछले प्रकरणोंमें पढ़ ही चुके हैं, किन्तु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रौमती विष्णुप्रिया जीका था। प्रभुका साधन सभी मर्त्याके समझमें हुआ, इससे भक्तोंके द्वारा वह ससारको विदित हो गया परन्तु श्रीविष्णुप्रियाजीकी साधना प्रभुके भीतर एक गहर कानेमें नर-नारियोंकी हाँडसे एकदम अलग दुर्लभलिये यह जतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी। उनकी साधनाका

जो भी कुछ माँड़ा बहुत समाचार मिलता है, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति इस प्रकारकी कठोरता कर सकता है ? अवश्य कहीं जानेवाली मारी-जईतके द्वारा क्या इतनी तीव्रतम तपस्या सम्भव हो सकती है ? किन्तु इसमें अविश्वासकी तो कोई बात ही नहीं। अद्वैताचार्यजीके प्रिय शिष्य ईशान नागरने प्रत्यक्ष देखकर अपने प्रिय शिष्य 'अद्वैत-प्रकाश' में इसका उल्लेख किया है। उस कठोरताकी कथाको सुनकर तो कठोरताका भी हृदय कटने लगेगा। यही ही कथन कहानी है।

महाप्रभु सन्काश लेकर गृहत्यागी पैरागी बन गये, उससे उस पतिप्राणा प्रियाजीको कितना अधिक लेशा दुःख होगा, यह विषय अवर्णनीय है। मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात है एक बार वृन्दावन जाते समय केवल विष्णुप्रियाजीकी ही तीव्र विरहवेदनाका शान्त करने के निमित्त क्षणभरके लिये प्रभु अपने पुराने घरपर पधारे थे। उस समय विष्णुप्रियाजीने अपने सन्कासी पतिके पादपद्मोंमें प्रणत होकर उनसे जीवनालम्बनके लिये किसी चिह्नकी याचना की थी। दयामय प्रभुने अपने पादपद्मोंकी पुनीत पादुकाएँ उसी समय प्रियाजीको प्रदान की थी और उन्हींके द्वारा जीवन धारण करते रहनेका उपदेश किया था। पतिकी पादुकाओंको पाकर पतिपरायणा प्रियाजीको परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्हींके अपने जीवनका सहारा बनाकर वे इस पाश्चात्त्य शरीरको टिकाये रहीं। उनके मन सदा नीलाचलके एक निष्ठुर स्थानमें निरुद्ध, अकण रंगवाले ही चरणोंके बीचमें भ्रमण करता रहता। शरीर यहाँ नवद्वीपमें रहता। उसके द्वारा वे अरुणी शृङ्गा रासकी सदा सेवा करती रहतीं। मन्त्रीमातृके जीवनका एकमात्र अवलम्बन अपनी प्यारी पुत्र बंधूका कमलके समान म्लान सुख ही था। माता उस म्लान मुखको विवर्णित और प्रफुल्लित करनेके लिये मूर्ति-भाँति की चेष्टाएँ करती।

पुत्रयधूके सुवर्णके समान शरीरको सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और अमूर्णोंसे सजाती । प्रभुके भेजे हुए जगन्नाथजीके बहुत ही मूल्यवान् पट्टयस्त्रको वे उन्हें पहनाती तथा और भी विविध प्रकारसे उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करती । किन्तु विष्णुप्रियाजीकी प्रसन्नता त पुरीके गम्भीरा मन्दिर के किसी कोनमें गिरक रही है, वह नवद्वीपमें कैसे आ जाय । शरीर तो उसके एक ही है, इसीलिये इन वस्त्राभूषणोंसे विष्णुप्रियाजीको अणुमात्र भी प्रसन्नता न हासी वे अपनी वृद्धा सासकी आज्ञाकी उल्लङ्घन नहीं करना चाहती थीं । प्रभुके प्रेषित एसोदी पट्टयस्त्रका अपमान न हो, इस भयसे वे उस मूल्यवान् यस्त्रको भी धारण कर लेतीं, और आभूषणोंको भी पहन लेतीं किन्तु उन्हें पहनकर वे बाहर नहीं जाती थीं ।

प्रभुका पुराना मूल्य ईशान अभी तक प्रभुके घरपर ही था शनीमाता उसे पुत्रकी भेंटि प्पाट करती । वही प्रियाजी तथा माताजीकी सभी प्रकारकी सेवा करता था । ईशान बहुत वृद्ध हो गया था, इसीलिये प्रभुने वशीवदन नामक एक ब्राह्मणका माताकी सेवाके निमित्त और भेज दिया था । ये दोनों ही तन-मनसे माता तथा प्रियाजीकी सभी सेवा करते थे । प्रियाजीके पास काञ्चना नामकी एक उमकी सेविका सखी थी, वह सदा प्रियाजीके साथ ही रहती और उनकी हर प्रकारकी सेवा करती । दामोदर पण्डित भी नवद्वीपमें ही रहकर माताकी रत्न-देख करते रहते और चीन-चीनमें पुरी जाकर माताजी तथा प्रियाजीका सभी संवाद सुना आते । विष्णुप्रियाजी उन दिनों घोर त्यागमय जीवन बिताती थीं । दामोदर पण्डितके द्वारा प्रभु जब इनके घोर वैराग्य और कठिन तपका समाचार सुनते तब ये मन-ही-मन अत्यधिक प्रसन्न होते ।

विष्णुप्रियाजीका एकमात्र अवलम्बन वे प्रभुकी पुगीत पादुकाएँ ही थीं । अपने पूजाग्रहमें वे एक उद्यानपर उन पादुकाओंको पधराये

हुए थीं और निरन्तर धूप, दीप, नैवेद्य आदिसे उनकी पूजा किया करती थीं वे निरन्तर—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

—इसी महामन्त्रको जपती रहतीं। उन्होंने अपना आहार बहुत ही कम कर दिया था; किन्तु गन्धीमाताके आग्रहसे वे कभी-कभी कुछ अधिक भोजन कर लेती थीं ।

पुत्रशोकसे जर्जरित हुई वृद्धा माताका हृदय फट गया था । पुत्रकी दिव्योन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके घायल हृदयमें मासो किसीने विषसे बुझे हुए बाण वेध दिये हों । एक दिन माताने कधीर होकर भक्तोंसे कहा—‘निगाईके विरहदुःखकी ज्वाला अब मेरे अन्तःकरणको तीव्रताके साथ जला रही है, अब मेरा यह पार्थिव शरीर टिक न सकेगा; इसलिये तुम मुझे भगवती भागीरथीके तटपर ले चलो, भक्तोंने जगन्माताको आशुका पालन किया और वे स्वयं अपने कन्धोंपर पाठकी रखकर माताको गङ्गाकिनारे ले गये । पीछेसे पालकीपर चढ़कर विष्णुप्रियाजी भी वहाँ पहुँच गयीं । पुत्रशोकसे तड़फड़ाती हुई माताने अपनी प्यारी पुत्रवधूको अपने पास बुलाया । उसके हाथको अपने हाथसे धीरे-धीरे पकड़कर माताने कष्टके साथ पुत्रवधूका माथा चूमा और उसे कुछ उपदेश करके इस भस्वर शरीरको त्याग दिया । गन्धीमाताके वैकुण्ठगमनसे सभी भक्तोंको अपार दुःख हुआ । नाचकी किया कराकर प्रियाजी घर लौटीं । अब वे निदान्त अकेली रह गयीं थीं । ईशान मातासे पदसे ही परलोकधात्री बन चुका था; उसे अपनी ऐतमयी माताका यह हृदय विदारक दृश्य अपनी आँखोंसे नहीं देखना पड़ा । घरमें वैशीवदन था; और दामोदर पण्डित भी गृहके कार्योंकी रेख-देख करते थे । विष्णु

प्रियाजीव ने राग्य भव और भी अधिक बढ़ गया, अब ये दिनरात्रि अपने प्राणनापके चिरहमें लहरती रहती थीं । अमीतक माताके वियोगका दुःख कम नहीं हुआ था कि प्रियाजीव यह हृदयविदारक गमानारमिता कि श्रीगौर अम्नी स्त्रीलाको धन (ए) करके अपने निरुधामक गले गये । इस दुःखद गमानाको सुनकर तत्स्थिनी विष्णुप्रियाजी, कटे हुए केसेके दूधक सधान भूमिपर गिर पड़ीं । उन्होंने अप-जलका एकदम गरिह्यम कर दिया । स्वामिनी मक्त यंशीवदन ऐसी दशामें ऐसे अवग्रहण करता । यह प्रियाजीका मन्त्रशिष्य भी था, इनलिये उसने भी अपने मुँहमें अन्नका दाना नहीं दिया । मर्चोने प्राकर भाँति भाँतिकी विनया की, किन्तु प्रियाजीने अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार ही नहीं किया । जब स्वप्नमें आकर प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्गदेवने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी, तब उन्होंने योद्धा अन्न ग्रहण किया ।

एक दिन प्रियाजी भीतर नयन कर रही थीं, वंशीवदन बाहर बरामदेमें खो रहा था । उसी समय स्वप्नमें उन्होंने देखा मानो प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्ग आकर कह रहे हैं—'जिस नीमके नीचे मैंने मातृके स्तनका पान किया था, उसीके नीचे मेरी काहकी मूर्ति स्थापित करो । मैं उसीमें आकर रहूँगा ' विष्णुप्रियादेवी उसी समय नीककर उठ बैठीं, शतकाल होनेको था, यंशीवदन भी जाग गया और उसने भी उसी क्षण ठीक वही स्वप्न देखा था । जब दोनोंने परस्पर एक दूसरेको स्वप्नकी बात सुन ली, तब तो आप ही दासमयी मूर्तिकी स्थापनाका आयोजन होने लगा । वंशीवदनने उसी नीमकी एक सुन्दर लकड़ी काटकर बड़ासे एक बहुत ही सुन्दर श्रीगौराङ्गकी मूर्ति बनवायी । पंद्रह दिनमें मूर्ति बनकर तैयार हो गयी, वंशीवदनने लोहेकी लकड़ासे उसपर अपना नाम खोदा, जय लक्ष्मीभूषण पद्मनाभ श्रीगौराङ्गविग्रहका सिंहासनपर पधराया गया, तब सभीको उसमें प्रत्यक्ष श्रीगौराङ्गके दर्शन होने लगे । वंशी-

वदनने दूर-दूरसे भक्तोंको बुलाकर खूब बूमघामसे उस मूर्तिकी प्रतिष्ठा की और एक बड़ा भारी मण्डार किया। देवी विष्णुप्रियाजीने श्रीविग्रहकी नित्य-नैमित्तिक पूजाके निमित्त अपने भाई तथा भाईके पुत्र यादव नन्दनको मन्दिरसे मिलुक्त किया। श्रीविष्णुप्रियाजी नित्यप्रति मन्दिरमें दर्शन करनेके निमित्त जाया करती थीं और वंशीवदन भी उस मन्दाहर मूर्तिके दर्शनसे परम प्रसन्न होता था। यह मूर्ति अबतक श्रीनवद्वीपमें विराजमान है और उसके गोस्वामी पुजारी उन्हें श्रीयादवनन्दनादारी के वंशजोंमेंसे हाते हैं। आजकल वे सभी श्रीमान् और धन-सम्पन्न हैं, भक्तोंमें वे महाप्रभुके स्यालकवंश गोस्वामी बोलें जाते हैं।

कुछ कालके अनन्तर वंशीवदन भी इस अपार संसारको परित्याग करके परलोकवासी बन गये अब प्रियाजीकी सभी सेवाका भार बृद्ध दामादर शिष्यके ही ऊपर पड़ा। अपने प्रिय शिष्यके विधीयसे प्रियाजीको अत्यधिक क्लेश हुआ, और अब उन्होंने घरसे बाहर निकलना भी बन्द कर दिया। पहले अंधेरेमें जाखनाके साथ गङ्गास्नान करनेके निमित्त घाटपर जाती जाती थीं, अब घरमें ही गङ्गाजल मँगाकर स्नान करने लगीं। कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। उन्होंने वैसे तो पर पुरुषसे जीवभरमें काभी बातें नहीं कीं, किन्तु अब उन्होंने भक्तोंको भी दर्शन देना बन्द कर दिया। शामके रामय पर्देकी आड़मेंसे भक्तोंको उनके चरणोंके दर्शन होते थे, उन अरुण रंगके कोमल चरण-कमलोंके दर्शनसे ही भक्त अपनेको कृतकृत्य समझते।

श्रीमद् अद्वैताचार्यजी अर्मातक जीवित थे। बृद्धावस्थाके कारण उनका शरीर बहुत ही अधिक जर्जरित हो गया था। उन्होंने जब प्रियाजीके ऐसे कठोर तपकी बात सुनी, तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य ईशान नागरको प्रियाजीका समाचार लेनेके निमित्त नवद्वीप भेजा। शान्ति-

पुरसे नागर महाशय आये । यहाँ दामोदर पण्डित और श्रीवास पण्डितसे मिलकर उन्होंने जगन्माता श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्शनोंकी इच्छा प्रकट की । दामोदर पण्डित हंसाग नागरका प्रियाजीके अन्तःपुरमें ले गये, और वे प्रियाजीके चरणकमलोंके दर्शनोंसे वृत्तार्थ हुए उन दिनों प्रियाजीका तप अलौकिक हो रहा था । वे मदी पूजामन्दिरमें ही बैठी रहतीं एक पात्रमें चावल भरकर सामन रख लेतीं और दूसरे पात्रको त्वाड़ी ही रखतीं । प्रातःकाल स्नान करके वे महामन्त्रका जप करने बैठतीं । एक बार

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

यह सोलह नामोवाला मन्त्र कह लिया और एक चावल उस खाली पात्रमें डाल दिया । इस प्रकार तीसरे पहरतक वे निरन्तर जप करती रहतीं । जपकी संख्याके साथ झाले हुए उत्तरे ही न बलोंको तीसरे पहर बनातीं । उनमें न तो नमक डालतीं और न दाल बड़ानां । दूध, उर्ध्वमेंसे थोड़े से चावल भांग लगाकर पसादरूपमें मद्य पा लेतीं, और शेष थोड़े से भक्तोंको प्रसाद बाँटनेके निमित्त यात्रीमें छोड़ देतीं, जिसे काञ्चना भक्तोंमें बाँट देती । पाठका अनुमान तो लगावे, वृत्तलि अक्षरवाक इस मन्त्रको जपनेसे कितने चावल तीसरे पहरतक होते होंगे उन्हे ही दिन दालसागके पाना और प्रसादके लिये शेष भी छोड़ देना । अत्याहारकी यहाँ हद हो गयी । ईशान नागरने अपने 'चैतन्यप्रकाश' नामक ग्रन्थमें स्वयं वर्णन किया है-

विष्णुप्रिया माता शचीदेवीर अन्तर्धाने ।

भक्तद्वारे द्वारसद कैला स्वेच्छाकामे ॥

नार आज्ञा विना काने विषेष दर्शने ।

अत्यन्त कठोर व्रत करिता आरामे ॥

प्रस्पृष्टे स्नान करि कृतादिक दय्या ।

हरिनाम करि किछु सण्डुल लइया ॥

नाम प्रति एक सण्डुल मृत-यात्रे राख्य ।

हेन भते तृतीय प्रहर नाम लय ॥

अपात्रो सेह संख्याय सण्डुल मात्र छय्या ।

यत्ने पाक करे मुख बसेते धान्धिया ॥

अलयण अनुपकरण अथ हरया ।

महाप्रभुर भोग लगाय काकुति करिया ।

विविध विलाप करि दिवा आधमनी ।

मुष्टिक-प्रसाद मात्र भुञ्जेन आपनि ॥

अवशेषे प्रसादाय विलाज भर्त्तेर ।

पठन करीर प्रत के करिने पारे ॥

अर्थात् श्रान्तीमाताके अन्तर्धान हो जानके अनन्तर श्रीविष्णुप्रिया देवी भक्तोंके द्वारा अपने घरक किवाड़ बंद करा लेती थीं । द्वार खुलवाने न खुलवानेका अधिकार उन्होंने स्वयं ही अपने अर्धीन कर रक्खा था । उनकी आज्ञाके बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था । उन्होंने अत्यन्त ही कठोर प्रत धारण कर रक्खा था । प्रातःकाल नित्य कामसे निवृत्त होकर वे हरिनाम-जप करनेके निमित्त कुछ चावल अपने सम्मुख रख लेती थीं और प्रति मन्त्रपर एक-एक चावल गिद्धीके पात्रमें डालती जाती थीं । इस प्रकार वे तीसरे पहरतक जप करती थीं । फिर तीसरे पहर यज्ञपूर्वक यत्नेसे मुखको धोकर उन चावलोंका पाक करती थीं । बिना नमक और बिना दाल आदिके उन चावलोंका महाप्रभुको भोग लगाती थीं, भौति-भौतिक स्नेह वचन कहतीं, स्तुति-प्रार्थना करके विविध भौतिके विलाप करतीं, अन्तमें आधमनी देकर भोग उखाँटतीं

और उद्यमसे एक सुडीयर चावल प्रवांढ समझकर पा लेता । जेव
 वना हुआ प्रसाद भक्तोंमें वितरित कर दिया जाता था । इस प्रकारका
 कठोर तप कौन कर सकेगा ? सचमुच कोई भी इस व्रतकी नहीं कर
 सकता श्रीगोराङ्गकी अर्धाङ्गिनी ! सचमुच तुम्हारा यह व्रत तुम-जैसी
 तपस्वीकी प्रणयिनीके ही अनुरूप है । माता ! तुम्हारे ही तपसे तो
 गौर-मठ तप और व्रतका कठोर नियम सीखे हैं । इसारी माताएँ तुम्हें
 अपना आदर्श बना लें तो यह अशान्तिपूर्ण संसार स्वर्गसे भी बढ़कर
 सुखकर और आनन्दप्रद बन जाय ।

श्रीद्वैतान नागरने प्रियाजीका सभी वृत्तान्त अपने प्रभु अद्वैता-
 चार्यसे जाकर कहा । आचार्यने सुनकर कुछ अन्यमनस्कभावसे कहा--
 «अच्छा, जैसी श्रीकृष्णकी इच्छा !»

अवधूत नित्यानन्दजी भी जाह्नवी और वसुमती नामकी अपनी
 दोनों गृहिणियोंको छोड़कर परलोकवासी बन चुके थे । वसुमतीकी गोदमें
 वीरचन्द्र नामक एक पुत्र था जाह्नवीकी गोद खाली थी । जाह्नवीदेवी
 पढ़ी-लिखी और देश-कायको समझनेवाली थीं । पतिके पश्चात् वे ही भक्त-
 को मन्त्रदीक्षा देती थीं । उनका आशक्त कमी श्रीविष्णुप्रियाजीसे
 साक्षात्कार नहीं हुआ था । अपने पति अवधूत नित्यानन्दके द्वारा वे
 विष्णुप्रियाजीके गुणोंको सुनती रहती थीं । अब जब उन दोनोंने विष्णु
 प्रियाजीके ऐसे कठोर तपकी बात सुनी तब तो श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्शनों
 की उनकी इच्छा पचल हो उठी । वे दोनों शान्तिपुरमें श्रीअद्वैतानार्यके
 घर आयीं और यहाँसे अद्वैताचार्यकी गृहिणी श्रीसीतादेवीको समय लेकर
 विष्णुप्रियाजीके दर्शनोंको चलीं । नवद्वीपमें वे वंशीवदनके घर आकर
 उतरों । इस बातको हम पहले ही बता चुके हैं कि वंशीवदन इस
 अणार संसारको सदाके लिये त्याग गये थे, उनके चैतन्यदात्र और

निताईदास ने दो पुत्र थे। बड़े पुत्रके उन दिनों एक पुत्र हुआ था जिसका नाम घरवालोंने रामचन्द्र रखवा था। आगे चलकर मे ही रमाई पण्डितके नामसे प्रसिद्ध हुए इनमें वंशीवदनका अंश माना जाता है।

विष्णुप्रियाजीने अवधूतकी धर्मपत्नियोंके आगमनका समान्तर सुना। उन्होंने उन श्रेयार्थियोंको पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वे मुझ कनती थीं कि अवधूत अब गृहस्थी बनकर रहते हैं। प्रियाजी बाहर तो निकलती ही नहीं थीं। किन्तु जब उन्होंने अवधूतकी गृहिणियोंका और नीतादेवीका समाचार सुना, तब तो अपने प्रिय शिष्य वंशीवदनके घर जानेमें कोई आपत्ति न समझी। वंशीवदन उनके पुत्रके समान था। वंशीवदनका पुत्र चैतन्यदास भी प्रियाजीके चरणोंमें अत्यधिक भक्ति रखता था, उसके घरको कृतार्थ करने और उसके पुत्र रामचन्द्रको देखने तथा नीतादेवी आदिसे मिलनेके निमित्त प्रियाजी चैतन्यदासके घर पधारीं। चैतन्यदासका घर प्रियाजीके घरके अत्यन्त ही समीप था। प्रियाजीके पक्षमेंसे परिवारके सभी लोगोंके दर्जका ठिकाना नहीं रहा। बिन्यानन्दजीकी गृहिणी जाह्नवीदेवीने उठकर विष्णुप्रियाजीका स्वागत किया। दोनों ही महापुरुषोंकी अर्धाङ्गिनी सगी दो बहिनोंके समान परस्पर हृदय-से-हृदय मिलाकर मिलीं। तब जाह्नवीदेवी एकान्तमें प्रियाजीको लेकर जगसे छेड़की धातें करने लगीं। जाह्नवीने स्नेहसे प्रियाजीके कोमल फरको अपने हाथमें लेते हुए कहा—बहिन ! तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो ? इस शरीरको सुखानेसे क्या लाभ ! इसी शरीरसे तू तुम हरिनाम ले सकती हो। बहिन ! तुम्हारी ऐसी दमनीय दशा देखकर मेरी छाती फटी जाती है। मेरे पति महाप्रभुकी आज्ञासे अवधूतवैद्य छोड़कर गृहस्थी बन गये। उन्हें इतनी कठोरता अभीष्ट नहीं थी। मेरे पति मुझसे अन्तिम समयमें कह गये थे, शरीरको कष्ट देना ठीक नहीं है। बहुत कठोरता कामकी नहीं होती।

धीरे धीरे आँखोंमें आँसू भरकर प्रियाजीने कहा—‘वहिन ! तुम अपने पतिजी आशाका पालन करो , मेरे पनि हो भिक्षुक बनकर, मिश्रणपर निर्वाह करके, अग्र्योक्त स्पर्शसे दूर रहकर घोर तपस्वीकी तरह जीवनभर रहे । उन्होंने अपने शरीरको कभी सुख नहीं पहुँचाया मैं तो नितना बन सकेगा, शरीरको सुखाऊँगी ।’ इतना कहते-कहते प्रियाजी रुदन करने लगी ।

इसके अनन्तर उन्होंने जाकर सीतादेवीक पैर छुए , सीतामाताने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा—‘तुम गौराङ्गकी शशिणी हो, जगन्माता हो, तुम मेरे पैर मत छुओ । विष्णुप्रियाजी अघीर हाकर श्रद्धा सीता माताकी गोदमें छुटक भरी । सीतामाताने उनके सिरको गोदीमें रखते हुए कहा ‘इस कमलवदनको देखकर ही मैं गौराङ्गके मुखको भूल जाती हूँ । विष्णुप्रिये ! तुम इतनी कठोरता मत करो । मेरे श्रद्धा पति तुम्हारे इस कठोर मतसे उदा खिन्न से रहत हैं । विष्णुप्रियाजीके दाँतों कमलके समान चड़े बड़े नेत्रोंसे निरन्तर अधु निकल रहे थे । सीतामाता उन्हें अपने अक्षरसे पोंछ देती और ठीी क्षण वे फिर भर आते । सीतादेवीके धस्र मोग गये किन्तु विष्णुप्रियाजीके नेत्रोंका जल न कहा । रोते रोते उन्होंने सबसे विदा ली । जाह्नवीदेवीने पूछा—‘वहिन ! अब क्या भेंट होगी ।’

अपने आँसूओंसे जाह्नवीदेवीके वक्षःस्थलको भिगाती हुई विष्णु प्रियाजीने कहा—‘अब जगन्माता क्या ? अब दैवकी इच्छा होगी ।’ इतना कहते-कहते प्रियाजीने रोते-रोते जाह्नवीदेवी और वसुमतीदेवीका आभिज्ञान किया, सीतामाताके पैर छुए और वे घरको चली आई ।

अब विष्णुप्रियाजीका विधोग दिनोंदिन अधिकधिक बढ़ने लगा । अब वे दिन रात रोती ही रहती थी । काश्चना उन्हें श्रीचैतन्यलीलाएँ सुना-सुनाकर सान्त्वना प्रदान करती रहती, किन्तु विष्णुप्रियाजीका हृदय

अपने पतिके पास बसियोंकमें जानेके लिये तदफ रहा था इसलिये रात दिन उनके नेत्रोंसे अधुंधारा ही प्रभावित होती रहती ।

फाल्गुनी पूर्णिमा थी, चैतन्यदेवके जन्मका दिवस था, विष्णु-प्रियाजीकी अचीरता आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गयी थी । वे पसलीकी तरह हाँ प्राणनाथ ! हाँ हृदयरक्षण ! हाँ जीवन-सर्वस्व ! कहकर लयी-लयी साँसें छोड़ती थीं काश्चना उगकी ऐसी दशा देखकर चैतन्यचरित्र सुना-सुनाकर सान्त्वना देने लगी किन्तु आज वे शान्त होती ही नहीं थीं, थोड़ी देरके पश्चात् उन्होंने कहा—‘काश्चने ! तू यादवको तो बुला ला, आज मैं उगकी मूर्तिके भीतरसे दर्शन करना चाहती हूँ ’

काश्चनाने उसी समय आज्ञाका पालन किया । वह जीन्दीसे यादवाचार्य गोस्वामीकी बुला लायी आचार्यने मन्दिरके कपार खोले । लयी-लयी साँस लेती हुई वस्त्रसे शरीर ढककर विष्णुप्रियादेवीजीने मन्दिरमें प्रवेश किया और थोड़ी देर एकान्तमें रहनेकी इच्छासे किवाड़ बंद करा दिये यादवाचार्यने किवाड़ मर कर दिये । काश्चना द्वारपर खड़ी रही । जब बहुत देर हो गयी तब काश्चनाने व्यग्रताके साथ आचार्यसे किवाड़ खोलनेको कहा । आचार्यने डरते-डरते किवाड़ खोल बस, अब वहाँ क्या था, श्रीविष्णुप्रियाजी तो अपने पतिके साथ एकीभूत हो गयी । उसके पश्चात् फिर किसीको श्रीविष्णुप्रियाजीके इस भौतिक शरीरके दर्शन नहीं हुए । मन्दिरको शून्य देखकर काश्चना चीत्कार मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी, सभी मत्त हाहाकार करने लगे हा गौर ! हा विष्णुप्रिये ! की कुरुणाभरी जगतिसे दिशा-विदिशाएँ मर गयी भक्तोंके कुरुणाक्रन्दनसे आकाशमण्डल गूँजने लगा ।

श्रीश्रीनिवासाचार्यजी

नगरशक्तिधरं सौम्यं सुन्दरं सुसमोदरम् ।

गोपालानुगतं विद्मः श्रीनिवासं नमाम्यहम् ॥३॥

(प्र० ६० अ०)

आचार्य श्रीनिवासाजीके पूजनीय पितृदेव श्रीचैतन्यदास वर्दवान् जिलेके अन्तर्गत चाकन्दी नामक ग्राममें रहते थे वे श्रीचैतन्यदेवके अनन्य भक्तोंमेंसे थे । अशक्य है कि उनका नाम तो था गङ्गाधर भट्टाचार्य किन्तु श्रीचैतन्यके प्रेमसाहस्यके कारण लोग इन्हें 'चैतन्यदास' कहने लगे थे ।

गङ्गाधर जब गृह त्यागकर कटवागे के श्रवण भारतीके स्थानपर सत्साध-दीक्षा लेने आये, तब वहां उनके दर्शनोके लिये बहुत से आदर्शी

* जो साधु श्रीचैतन्यदेवके प्रेमके दूसरे विग्रह समझे जाते हैं वे श्रीचैतन्यदेवके ही समान सुन्दर, सौम्य और लोगोंके मनको दृष्टात् अपनं और आकर्षित करनेवाले थे, उन आचार्यप्रवर श्रीगोपालसहजीके शिष्य शिष्य श्रीश्रीनिवासाचार्यके वर्णनमें मैं प्रणत रहता हूँ ।

आये हुए थे। उन आगत मनुष्योंमेंसे भट्टाचार्य गङ्गाधरजी भी थे। उन्होंने यह हृदसावेदारक दृश्य अपनी आँखोंसे देखा था। बस। उखी शांतिमें ये पायलोंकी तरह हाँ चैतन्य। हाँ चैतन्य। बहकर फिरने लगे। गर्मीसे ये चैतन्यदासदे नामसे पुकारे जाने लगे।

हैश्वरकी हज्जा बड़ी ही प्रबल होती है, ब्रह्मावस्थामें चैतन्यदास जीको सन्तानका मुख देखनेकी इच्छा हुई। विवाह तो इनका बहुत पहले ही हो चुका था। इनकी धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मीप्रियाजी बड़ी ही पतिपरायणा सतीशाली नारी थीं। वे अपने पतिको सखारी विनम्रसे भिरकू देखकर म्लान नहीं होती थीं। पतिजी प्रसन्नतामें ही वे अपनी प्रसन्नता समझतीं। इस ब्रह्मावस्थामें दम्पतीको पुत्र-दर्शनकी लालसा हुई। दोनों ही पति-पत्नी पुरीमें महाप्रभुके दर्शनके लिये गये। महाप्रभुने आशीर्वाद दिया कि 'तुम्हारे जो पुत्र होगा, उसमें हमारी शक्तिका अंश रहेगा, वह ईश्वर ही दूसरा विग्रह होगा।' महाप्रभुका वरदान अनपेक्षा छोड़े ही हो सकता था। इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मीप्रियाजीने चाकन्दरीमें एक पुत्र राज प्रसव किया। माना-पिताने उसका नाम रक्खा श्रीनिवास। ये ही श्रीनिवास आगे चलकर श्रीनिवासाचार्यके नामसे भक्तोंमें अत्यधिक प्रसिद्ध हुए।

श्रीनिवास बाल्यकालसे ही बुद्धिमान्, सुशील, सौम्य और सदाशील प्रतीत होते थे। सतरह-अठारह वर्षकी अल्पावस्थामें ही ये व्याकरण, काव्य तथा अलङ्कारशास्त्रोंमें पारङ्गत हो गये थे। इनकी ननमाल जाजिग्रत्समें थीं, इनके नाना श्रीबलरामानन्द भी परम भक्त और सच्चे वैष्णव थे। इनकी माता तो बड़ी पतिपरायणा और चैतन्य-नरणीमें श्रद्धा रखने-वाली थीं। बाल्यकालसे ही उसने अपने प्रिय पुत्र श्रीनिवासको चैतन्य हीलाएँ कण्ठस्थ करा दी थीं। बच्चेके हृदयमें बाल्यकालकी जमी हुई

छात्र सदाके लिये अमिटनी हो जाती है, धीनिवासके हृदयमें भी नैतन्यकी मनमोहिनी मूर्ति समा गयी। वे नैतन्य-चरणोंके दर्शनोंके लिये छटपटाने लगे।

एक दिन ये अपनी मनमोहिनी जाजिमामकी जा रहे थे, रास्तेमें श्रीदृष्टनिवासी श्रीनन्दरि सरकारसे इनकी भेंट हो गयी। सरकार महाशय महाप्रभुके अनन्य भक्त थे और गौर-भक्तोंमें वे 'सरकार ठाकुर' के नामसे प्रसिद्ध थे। पण्डित भान्याभी (रादाधर पण्डित) के ये अत्यन्त ही श्रद्धालु थे। वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते थे।

श्रीनिवासजीने सरकार ठाकुरकी ख्याति से सुन रखी थी किन्तु उनके दर्शनोंका सौभाग्य उन्हें आजतक कभी प्राप्त नहीं हुआ था। दशर ठाकुर सरकारने भी बालक श्रीनिवासकी असाधारण प्रतिभा और प्रभुपरायणताकी प्रशंसा सुन रखी थी और वे उस दोनहार बालकको देखनेके लिये व्याप्त हो गये थे। सदृश दोनोंकी रास्तेमें भेंट हो गयी। श्रीनिवासजीने श्रद्धा-मत्तिक सहित सरकार ठाकुरके चरणोंमें प्रणाम किया और सरकार ठाकुरने इन्हीं प्रेमान्जलि प्रदान करके प्रभु-ग्राम प्रातिका आशीर्वाद दिया। उन महापुरुषका आशीर्वाद पाकर श्रीनिवास अपनी मनमोहिनी शंकर लौट आये और अपने पितासे महाप्रभुकी लीलाओंको बड़ी ही चावसे सुनने लगे। उन्होंने एक-एक करके प्रभुके सभी अन्तरङ्ग भक्तोंके संक्षिप्त चारित्र्य ज्ञान लिये।

कालकी गति विचित्र होती है; चैतन्यदासजीको ज्वर आने लगा और उसी ज्वरमें वे इस असार ससारको त्यागकर वैकुण्ठवासी बन गये। श्रीनिवास अब विलुप्त हो गये। लक्ष्मीप्रिया पतिके शोकमें दिन-रात रोने लगीं।

श्रीनिवासजीके नाना श्रीवल्लभान्दार्थिके कांई सन्तान नहीं थी, ये ही उनकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके एकमात्र उत्तराधिकारी थे, अतः ये अपनी माताको लेकर जाजिग्राममें जाकर रहने लगे। इनकी बार-बार इच्छा होती थी कि सब कुछ छोड़ छोड़कर श्रीनैतन्य-चरणोंकी ही शरण लें, किन्तु रनेइसरी माताके बन्धनके कारण ये ऐसा कर नहीं सकते थे, किन्तु एक बार पूरी तल्लकर उनके दर्शनोसे तो इन नेत्रोंको कृतार्थ कर लें यह उनकी प्रबल वात्सना थी। जाजिग्रामकी भक्त-मण्डलीमें इनका अत्यधिक आदर था। इस अल्लावस्थामें ही इनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गयी थी, अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुरपर प्रकट की। सरकार ठाकुरने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा—तुम पूरी जाकर श्रीचैतन्य चरणोंके दर्शन अवश्य करो। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी किये देता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और ये उनके साथ पुरीकी ओर चल पड़े।

श्रीचैतन्यदेवके प्रेमसे विभोर हुए ये अनेक रातें सोचते जाते थे कि 'श्रीचैतन्य चरणोंमें जाकर मैं प्रणत हूँगा, मैं उनके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करूँगा एक दिन स्वयं उन्हें अपने हाथोंसे बनाकर भिक्षा कराऊँगा।' श्रीचैतन्य-चरणोंके दर्शनोंकी उत्कट उत्कृष्टाके कारण ही उनके मनमें ऐसे साथ उठ रहे थे कि रास्तेमें उन्होंने एक बड़ा ही हृदय विदारक समाचार मना। उनके दर्शनोकी लालसासे हम पुरी जा रहे हैं, ये तो अपनी लीलाको संवरण कर चुके। नैतन्यदेव इस नश्वर शरीरको छोड़कर अपने नित्य धामको चले गये। इस समाचारका सुनते ही इनका हृदय फट गया, ये मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, यड़ी देरके पश्चात् इन्हें ईश्वर आया, सब दुःखित मनसे श्रीचैतन्यकी लीलास्थलीके दर्शनोंकी ही निमिष वे रोते-रोते आगे बढ़े।

पुरीमें जाकर उन्होंने देखा वह भरी-पूरी मगरी गौराङ्गके बिना श्रीहीन तथा विधवा स्त्रीकी मौति निरानन्दपूर्ण बनी हुई है। सभी गौर-भक्त गौर-विरहमें तप्त मछलीकी भाँति तड़प रहे हैं। गौरने स्वप्नमें ही इन्हें यदाधर पण्डिताके पास जानेका आदेश दे दिया था। पण्डित गोस्वामीकी ख्याति ये पहलेसे ही सुनते रहते थे। पुरीमें ये यदाधर गोस्वामीका पता पूछते पूछते उनके आश्रममें पहुँचे वहाँ उन्होंने विरह-वेदनामें बचैन बैठे हुए पण्डित गोस्वामीकी देखा। पण्डित गोस्वामी चैतन्य-विरहमें विक्षिप्त-ये हो गये थे। उनके दोनों नेत्रोंसे सतत अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्रीनिवासजी 'हा चैतन्य,' कहते-कहते उनके चरणोंमें गिर पड़े आँतुओंके भरे रहनेके कारण पण्डित गोस्वामी श्रीनिवासजीको देख नहीं सके। उन्होंने अत्यन्त ही वाक्पाश्वरमें कहा— 'धिया'। तुम कौन हो ? इस सुमधुर नामको सुनाकर तुमने मेरे शिथिल अङ्गोंमें पुनः शक्तिका सञ्चार-रा कर दिया है। आज मेरे हृदयमें तुम्हारे इन सुमधुर वाक्योंसे बड़ी शान्ति-सी प्रतीत हो रही है। तुम श्रीनिवास तो नहीं हो।' 'दोगे। हाथोंकी अञ्जलि बाँधे हुए श्रीनिवासजीने कहा— 'प्रभो'। इस अधम भाग्यहीनका ही नाम श्रीनिवास है। स्वामिन् ! इस दीन-हीन कंगालका नाम आपको याद है, प्रभो ? मैं बड़ा हृत्भर्ता हूँ कि इस जीवनमें श्रीचैतन्य-चरणोंके लक्ष्यात् दर्शन न कर सका। महाप्रभु यदि स्वप्नमें मुझे आदेश न देते तो मैं उसी क्षण अपने प्राणोंको विछोड़नेका सक्ते कर चुका था। चैतन्यचरणोंके दर्शन बिना इस जीवनसे क्या लाभ ?'

पण्डित गोस्वामीने उठकर श्रीनिवासजीका आतिथ्य किया और उनके कोमल अंगपर अपना दक्षितन प्रेममय फरकमल धीरे धीरे छिाते लगे, उनके प्रेम-स्पर्शसे श्रीनिवासजीका सम्पूर्ण शरीर पुष्किल

हो उठा। तब अधीरताके साथ पण्डित गोस्वामीने कथनाकण्ठसे कहा—
 'श्रीनिवास ! अब मैं भी अधिक दिनोंतक जीवित नहीं रह सकता। गौरके
 विरहमें मेरे प्राण लड़प रहे हैं। मैं तो उभी दिन समुद्रमें कूदफर
 इन प्राणोंका धूल कर देता, किन्तु प्रभुकी आज्ञा थी कि मैं तुम्हें
 श्रीमद्भागवत पढ़ाऊँ। मेरी स्थिति अब पढ़ानेयोग्य तो रही नहीं,
 किन्तु महाप्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु तुम्हें वृन्दावनमें जाकर
 रूप-सनातनके ग्रन्थोंका अध्ययन करनेके लिये आदेश दे गये हैं।
 वे तुम्हारे द्वारा गौड़देशमें भक्तिप्रचार कराना चाहते हैं। शुभ
 अब आ गये। स्वामी मैं प्रभुकी आज्ञाका पालन करूँ। इससे पहले तुम
 पुरीके सभी महिम्नार्थसिद्ध गौर-भक्तोंके दर्शन कर आओ।'।

पण्डित गोस्वामीने अपना एक आदमी श्रीनिवासजीके साथ कर
 दिया। उसके साथ वे भीमगन्नायजीके दर्शन करते हुए सार्वभौम
 भट्टाचार्य, शय रामानन्द आदि भक्तोंके दर्शनोंके लिये गये और उन
 सबकी चरण-वन्दना करके इन्होंने अपना परिचय दिया, सभीने
 इनके ऊपर पुत्रकी भाँति स्नेह प्रकट किया। इन सबसे विदा होकर
 फिर वे भक्त हरिदासजीकी समाधिके दर्शनोंके लिये गये, वहाँ हरिदासजी
 की गम्भीरता और उनकी सहिष्णुताका कारण करके वे मूर्च्छित हो गये
 और वहाँ बहोकी धूलमें लोटते-लोटते अश्रुविमोचन करते रहे।
 श्रीचैतन्यकी सभी लीलास्थलियोंके दर्शन करके वे पुनः पण्डित
 गोस्वामीके समीप लौट जाये तब गदाधरजीने इन्हें गदाप्रसादका
 भोजन कराया। भोजनके अनन्तर स्वस्थ होनेपर इन्होंने श्रीमद्भागवतके
 पाठकी जिज्ञासा की। गदाधर गोस्वामीके नेत्रोंसे जल निरन्तर बह
 रहा था। खाते पीते, पढ़ते-लिखते हर समय उनका अश्रुप्रवाह जारी
 हो रहता। वे बड़े कष्टसे रोपीको श्रीनिवासजीको देकर पढ़ाने लगे,

श्रीनिवासजीने देखा । पोथीका एक भी अक्षर ठीक-ठीक नहीं पढ़ा जाता । सभी पृष्ठ पण्डित गोस्वामीके नेत्रोंके जालसे भीगे हुए हैं । अनन्तरके अभ्युदयाहसे पोथीके सभी अक्षर भिलवर पृष्ठ काले रंगके बन गये हैं । श्रीनिवासजीने उसे पढ़नेमें अपनी असमर्थता प्रकट की । तब गदाधर गोस्वामीने कहा—‘श्रीनिवास ! अब मेरे जीनेकी मुम विदोष आया मत रखने । संसार मुझे सूना-मूना दिखता है हाथ ! जहाँ गौर नहीं, वहाँ मैं कैसे रह सकूँगा । मेरे प्राण गौर-दर्शनोंके लिये लालायित हो रहे हैं । यदि तुम पढ़ना ही चाहते हो तो आज ही तुम गौड़ चले जाओ । नरहरि सरकारके पास मेरे हाथकी लिखी हुई एक नयी पोथी है, उसे ले आओ । बहुत सम्भव है मैं मुझे पढ़ा सकूँ ।’ श्रीनिवासजी समझ गये कि पण्डित गोस्वामीका शरीर अब अधिक दिमत्तक नहीं टिक सकता । वे उसी समय सरकार ठाकुरके समीपसे पोथी लानेके लिये उल्ट पड़े । श्रीदृष्टमे आकर उन्होंने सभी वृत्तान्त सरकार ठाकुरसे कहा और वे जल्दीसे पोथी लेकर पुरीके लिये जाग दिये ।

अभी वे पुरीके आधे ही मार्गमें पहुँचे थे कि उन्हें यह हृदयका हिल्ला देनेवाला दूसरा समाचार मिला कि पण्डित गोस्वामीने गौर विरदकी अग्निमें अपने शरीरको जन्दा दिया, वे इस संसारका छोड़कर गौरके समीप पहुँच गये । दुःखित श्रीनिवासके कन्ठमें सैकड़ों बर्छियोंके लगनेसे जितना पाव होता है, उससे भी बड़ा पाव हो गया । वे रो नोकर भूमिपर लोटने लगे । हाय ! उन महापुरुषों में श्रीमद्भागवत भी न पढ़ सका । अब पुरी जाना स्वर्ण है ! यह सोचकर वे फिर गौड़की ही ओर लौट पड़े । वहाँ पानीहाटीसे कुछ दूरपर उन्होंने एक सींगरा हृदयविदारक समाचार सुना । एक मनुष्यने कहा—‘महाप्रभुके

तिरोभावकं अगन्तर श्रीपाद नित्यानन्दजीकी दशा विचित्र ही हो गयी थी । उन्होंने संकीर्तनमें जाना एकदम बंद कर दिया था। वे छड़दहकं अपने मकानमें ही पड़े-पड़े 'हा गौर, हा गौर !' कहकर सदा वदन किया करते थे । कभी-कभी कीर्तनकं लिये उठते तो लणभरमें ही मूर्छित होकर गिर पड़ते और पण्डोंमें जाकर होशमें आते । सभी भक्त उनकी मनोव्यथाको समझते थे, इसलिये कोई उनसे संकीर्तनमें चलनेका आग्रह नहीं करता था । एक दिन वे श्यामसुन्दरकं मन्दिरमें भक्तोंकं साथ सङ्कीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते-करते ही वे अचेत होकर भूमिपर गिर पड़े । यह उनकी अचेतनता अन्तिम ही थी । भक्तोंनं भौंति-भौतिकं यत्न किये किन्तु फिर वे सुचेत नहीं हुए । वे गौरधाममें जाकर अपने भाई निमार्ककं साथ मिछ गये ।

श्रीनिवासजीके ऊपर माना वज्र गिर पड़ा। हां, वे खिन्न-चिन्तसे क्रन्दन करते-करते सरकार ठाकुरके समीप पहुँचे और रो-रोकर सभी समाचार सुनाने लगे । भक्तिमदनकं इन प्रधान साम्योंकं दूट जानेसे भक्तोंको अपार दुःख हुआ । सरकार ठाकुर बचांकी तरफ़ दाहिं मारकर वदन करने लगे । श्रीनिवासजीके दोनों नेत्र बदन करते-करते फूल गये थे । वे कण्ठ रूँध जानेकं कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे । सरकार ठाकुरनं इन्हें कई दिनोंतक अरने ही यहाँ रक्खा । इसके अगन्तर वे घर नहीं गये । अब उनकी इच्छा श्रीचैतन्यकी क्रीड़ा-भूमिकं दर्शनकी हुई । वे उक्त समय सरकार ठाकुरसे बिदा हाँकर नवदांपने आये । उस दिना विष्णुप्रसादेवीजी धीरे लक्ष्मणमय जीवन मवा रही थीं । वे किसीसे भी बातें नहीं करती थीं, किन्तु उन्हें स्वप्नमें श्रीगौराङ्गका आदेश हुआ कि 'श्रीनिवास हमारा ही अंश है, हमसे मि-टनमें कोई क्षति नहीं । इसके ऊपर तुम क्या करा ।' तब उन्होंके श्रीनिवासजीको स्वप्नं बुलाया, वे इस छोटे शालककं देखे त्याग, वैराग्य, प्रेम और रूपब्रह्मको देखकर

बड़ी ही प्रसन्न हुई । प्रियाजीने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित की । इनसे बातें कीं, इनके मस्तकपर अपना पैर रखवा और अपने घरके बाहरी दालानमें इन्हें कई दिनोंतक रखवा

जगन्माता कृष्णप्रियाजीसे विदा होकर ये शान्तिपुरमें अद्वैतानन्द-की जन्मभूमिको देखने गये । वहाँसे वे नित्यानन्दजीके घर खड़दहमें पहुँचे वहाँ अग्रभूतकी पत्नी धीमती जाह्नवीदेवीने, इनपर अपार प्रेम प्रदर्शित किया और कई दिनोंतक अपने घरमें ही इन्हें रखवा उन दोनों माताओंकी चरण-चन्दना करके ये खामकुल कृष्णनगरके गोस्वामी अभिरामदासजीके दर्शनको गये उन्होंने ही इन्हें वृन्दावनमें जाकर भक्ति-ग्रन्थोंके अध्ययन करनेकी अनुमति दी । उत्तरी आशा शिरोधार्य करके ये अपनी मातासे आशा लेकर काशी-प्रयाग होते हुए वृन्दावन पहुँचे । वहाँ जीव गोस्वामीने इनका बड़ा धरकार किया । उन्होंने ही गोपाल-भट्टसे इन्हें मन्त्र-दीक्षा दिलायी । ये वृन्दावनमें ही रहकर धीरूप और रामासन आदि गोस्वामियोंके चनाये हुए भक्ति-ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगे । वहाँ इनकी नरान्तमदासजी तथा श्यामानन्दजीके साथ भेंट हुई और उन्हींके साथ ये गोस्वामियोंके ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगे

श्रीजीव गोस्वामीजीने जब समझ लिया कि ये तीनों ही योग्य यन गये हैं, तीनों ही सज्जनों, भेचावी और प्रभावशाली हैं, तब इन्हें गौड़देशमें भक्तितत्त्वका प्रचार करनेके निमित्त भेजा । नरान्तमदासजीको 'ठाकुर' की उपाधि दी और श्रीनिवासजीको आचार्यकी । भक्ति-ग्रन्थों के बिना भक्ति-मार्गका पथ्याधि प्रचार हो नहीं सकता । अतः जीव गोस्वामीने बहुतसे ग्रन्थोंको सोमनाथमेंके कपड़ोंमें बँधवा-बँधवाकर तथा कई सुरक्षित संदूकोंमें बंद कराकर एक बैलगाड़ीमें लादकर इनके साथ भेजा । रक्षाके लिये साथमें दस अस्त्रधारी सिपाही भी कर दिये । तीनों

ही तेजस्वी युवक अपने आचार्यों तथा भक्तोंके चरणोंमें प्रणाम करके काशी-प्रयाग होते हुए गौड़देशकी ओर जान लगे ।

रास्तेमें बाँकुड़ा जिलेके अन्तर्गत बनविष्णुपुर नामकी एक छोटी सी राजधानी पड़ती है, वहाँ पहुँचकर डाकुओंने इनकी सभी सद्गुणें छीन लीं और सभीको मार भगाया । इस बातसे सभीको अपार कष्ट हुआ । असलमें उस राज्यके शासक राजा वीरहर्म्म्यर ही डाकुओंको उत्साहित कर दिया करते थे और उस गाड़ीको भी धन समझकर उन्होंने ही छुट्टा लिया था । पुस्तकोंके छूट जानेसे दुःखी होकर श्रीनिवासजीने स्वोपायानन्दजीसे और नरोत्तम ठाकुरसे कहा—‘आपलोग अपने-अपने स्थानोंको जाइये और आचार्यचरणोंकी आज्ञाको शिरोधार्य करके भक्तिमार्गका प्रचार कीजिये । मैं या तो पुस्तकोंको प्राप्त करके लौटूँगा या यहीं कहीं प्राण गँवा दूँगा ।’ बहुत कहने-सुननेपर व दोनों भागोंके लिये चले गये । श्रीनिवासजी बनविष्णुपुरमें घूम-घूमकर पुस्तकोंकी खोज करने लगे । दैवसंयोगसे उनका राजसमामें प्रवेश हो गया । राजा वीरहर्म्म्यर श्रीमद्भामवतके बड़े प्रेमी थे, उनकी सय्यामें रोज क्या होती थी । एक दिन कथावाचक राज पण्डितकी अशुद्ध अर्थ करते देखकर इन्होंने उसे टोका, तब राजाने कुतूहलके साथ इनके मिले-जुलले बख्तोंकी देखकर इन्होंने अर्थ करनेको कहा । बस, फिर क्या था, व घरायशवाइरूपसे एक ही श्लोकका नामा भक्तिसे युक्ति और शारङ्गप्रमाणद्वारा विलक्षण-विलक्षण अर्थ करने लगे । इनके ऐसे प्रकाण्ट पाण्डित्यकी देखकर सभी श्रोता मन्त्रमुग्धसे बन गये । राजाने इनके चरणोंमें प्रणाम किया । पृष्ठनेपर इन्होंने अम्मा सभी वृत्तान्त सुनाया । तब दबडबार्द आँखोंसे राजा इन्हें भीतर ले गया और इनके पैरोंमें पड़कर कहने लगा—‘आपका यह पुस्तकोंकी दृष्टिनेवाला डाकु मैं ही हूँ । ये आपकी पुस्तकें ज्यों-की-त्यों ही रखी हैं ।’ धीजीव

गोस्वामीकी दो हुई सभी वस्तुओंको सुरक्षित पाकर ये प्रसंगे गद्गद होकर अभुविमोचन करने लगे, इन्होंने अद्याभक्तिके साथ उन पुस्तकोंको प्रणाम किया और अपने पारश्वको सफल हुआ समझकर अत्यन्त ही प्रसन्न हो गये। उसी दिनसे राजाने वह कुण्ठित कर्म एकदम त्याग दिया और वह इनका सन्वशिष्य बन गया।

घनविष्णुपुरके राजाका उदार करके फिर ये जगजिभासमें दापनी मानाके दर्शनोके लिये आये। बहुत दिनोंके पश्चात् अपने प्यारे पुत्रको पाकर स्नेहमयी माताकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा, वह प्रेममें गद्गद कण्ठसे रुदन करने लगी। आचार्य शान्तिवास अब वहीं रहकर भक्ति मार्गका प्रचार करने लगे। उनकी पाणीमें आकर्षण या चेहरेपर सैन था, सभी वैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे, वैष्णवसमाजके ये सम्माननीय आणी समझे जाते थे। उन्मुख वर्षकी अवस्थामे इन्होंने अपना पहला विवाह किया और कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह भी कर लिया। इस प्रकार दो विवाह करनेपर भी ये विरक्तोंकी ही भाँति जीवित मिलाने लगे, नीचमें ये एक बार पुनः अपने गुरुदेवके दर्शनोके निमित्त बुन्दावन पधारे थे, तबतक इनके गुरु श्रीगोपाल भट्टका दैकुण्ठवास ही चुका था। कुछ दिन बुन्दावन रहकर ये पुनः गौड़देशमें आकर प्रचारकार्य करने लगे।

ठाकुर नरोत्तमदासजी

लोकनाथप्रियं धीरं लोकान्तीत च प्रेमदम् ।

श्रीनरोत्तमदासनाथं तं विरक्तं नमाम्यहम् ॥६॥

(प्र० पृ० ३०)

पञ्चानर्द्धके "किमपि सर खेतारी" नामकी एक छोटी-सी राजधानी है । उसी राज्यके स्वामी श्रीकृष्णानन्ददत्त मल्लसदरके यहाँ नारायणदेवजीके नामसे ठाकुर नरोत्तमदासजीका जन्म हुआ । वे बाल्यकालसे ही विरक्त थे । धर्ममें बहुत गे श्रवण था, सभी प्रकारके संसारी सुख थे, किन्तु इन्हें

• श्रीलोकनाथ गोस्वामीके परम प्रिय शिष्य, महापुरुषान् और लोकान्तीतकर्म करनेवाले वन श्रीनरोत्तमदासजीके चरणोंमें मैं प्रणाम करता हूँ, जो राजपूतोंको छोड़कर विरक्त बनकर लोगोंको अज्ञान दत्त रहे

कुछ भी अच्छा नही लगता था । ये वैष्णवोंके द्वारा श्रीगौराङ्गकी लीलाओंको श्रवण किया करते थे । श्रीरूप तथा सनातन और श्री-रघुनाथदासजीके त्याग और वैराग्यकी कथाएँ सुन-सुनकर इनका मन राश्य, परिवार तथा घन सम्पत्तिसे एकदम खिन्न गया । ये दिन-रात श्रीगौराङ्गकी मनोहर मूर्तिका ही ध्यान करते रहे । सोते-जागते, उठते-बैठते इन्हें चैतन्यलीलाएँ ही स्मरण होमे लगीं । घरमें इनका चित्त एकदम नहीं लगता था । इसलिये ये घरको छोड़कर कहीं भाग जानेकी बात सोच रहे थे । गौराङ्ग महाप्रभु तथा उनके बहुतसे प्रिय पार्षद इस संसारको त्यागकर वैकुण्ठवासी बन चुके थे । बाळक नरोत्तमदास कुछ निश्चित न कर सके कि किसके पास जाऊँ । पण्डित गोस्वामी, स्वरूपदामोदर, नित्यानन्दजी, अद्वैताचार्य तथा सनातन आदि बहुतसे प्रभुपार्षद इस संसारको छोड़ गये थे , अब किसकी शरणमें जानेसे गौराङ्गकी उरलम्बि हो सकेगी—इसी चिन्ताओं में सदा निमग्न रहते । एक दिन स्वप्नमें इन्हें श्रीगौराङ्गने दर्शन दिये और आदेश दिया कि 'तुम वृन्दावनमें आकर लोकनाथ गोस्वामीके शिष्य बन जाओ ' नर, फिर क्या था, ये एक दिन घरसे छिपकर वृन्दावनके लिये भाग गये और वहां श्रीजीव गोस्वामीके शरणपन्न हुए । इन्होंने अपने स्वप्नका वृत्तान्त जीव गोस्वामी को सुनाया । इसे सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई और कुछ खेद भी । प्रसन्नता तो इनके राजपाद, धन-धान्य तथा कुटुम्ब-परिवारके परित्याग और वैराग्यके कारण हुई । खेद इस बातका हुआ कि लोकनाथ गोस्वामी किशोरो शिष्य बनते ही नहीं । शिष्य न बनानेका उनका कठोर नियम है ।

श्रीलोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों ही महाप्रभुके सन्धास लेनेसे पूर्ण ही उनकी आज्ञासे वृन्दावनमें आकर वीरघाटपर एक कुञ्जकुटीर बनाकर साधन-भजन करते थे , लोकनाथ गोस्वामीका

वैराग्य वहा ही अलौकिक था । न कभी किसीसे व्यर्थकी बातें नहीं करते । प्रायः वे यदा मौनी-से ही बन रहते शान्त एकान्त स्थानमें वे चुपचाप भजन करने रहते, स्वतः ही कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हो गया, उसे वा लिया, नही खा भूखे ही पड़े रहते । शिष्य न बनामैका इन्होंने कठोर नियम कर रक्खा था, इसलिये आजतक इन्होंने किसीको भी मन्त्रदीक्षा नहीं दी थी श्रीजीव गोस्वामी इन्हें लोकनाथ गोस्वामीके आश्रममें ले गये और वहा जाकर इनका उनसे परिचय कराया । राजा कृष्णानन्ददेवके सुकुमार राजकुमार नरोत्तमदासके ऐसे वैराग्यको देखकर गोस्वामी लोकनाथजी अव्यन्त ही सन्तुष्ट हुए, सब इन्होंने अपनी दीक्षा की बात कही तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 'हमें तो गौरने आज्ञा नहीं दी हमारा तो शिष्य न करनेका नियम है । तुम किसी और गुरुकी शरणमें जाओ ।' इस उत्तरसे राजकुमार नरोत्तमदासजी हताश था मिरादा नहीं हुए, उन्होंने मन ही मन कहा 'मुझमें शिष्य बननेकी सभी भद्रा होगी तो आपको ही दीक्षा देनी होगी ।' यह सोचकर ये छियकर वहीं रहने लगे

श्रीलोकनाथ गोस्वामी प्रातःकाल उठकर यमुनाजीमें स्नान करने जाते और दिनभर अपनी कुलकूटीरमें बैठे बैठे हरिनाम-जप किया करते नरोत्तमदास छियकर उनकी सेवा करने लगे । वे जहाँ शौच लाते, उस शौचकी उठकर दूर फेंक आते । जिन कँकरीले, पथरीले और कण्टकाकीर्ण रास्तेसे ये यमुनास्नान करने जाते उस रास्तेको खूब साफ करते । रातमेंके कोटेदार वृक्षोंको काटकर दूसरी ओर फेंक देते; वहाँ सुन्दर बालुका बिछा देते । कुँजको बाँध देते उनके हाथ धोनेको तरम सी सुन्दर मिट्टी लाकर रख देते । दोपहरको उनके लिये भिक्षा लाकर चुपकेसे रख लाते । याराश यह कि जितनी वे कर सकते थे और जो भी उनके सुखका उपाय सूझता उसे ही सदा करते रहते । इस प्रकार

उन्हें गुप्त रीतिसे सेवा करते हुए बारह-तेरह महीने बीत गये । अब सब बातें गान्धाम्जीकी विदित हो गयीं तो उनका हृदय भर आया । अब वे अपनी प्रतिज्ञाको एकदम भूल गये, उन्होंने राजकुमार नरोत्तमको हृदयसे लग्न लिया और उन्हें मन्त्र-दीक्षा देनेके लिये उद्यत हो गये । रात की रातमें यह समाचार सम्पूर्ण वैष्णवसमाजमें फैल गया । सभी आकर नरोत्तमदासजीके भाग्यकी भूति-भूरि प्रशंसा करने लगे । दीक्षातिथि आगवकी पूर्णिमा निश्चित हुई, उस दिन सैकड़ों विरक्त भक्त श्रीलोकनाथ गान्धाम्जीके आश्रमपर एकत्रित हो गये । जीय गोस्वामीने भाला पहनाकर नरोत्तमदासजीको गुरुके चरणोंमें भेजा । गुरुने पहले उनसे कहा : 'जीवनभर अविविहित रहना होगा ! साधारण सुखोंको एकदम तिलाचलि धेनी होगी ! मास-मङ्गल, जीवनमें कभी न खानी होगी ।' नतमस्तक होकर नरोत्तमदासजीने सभी बातें स्वीकार कीं । तब गोस्वामीजीने इन्हें विधिवत् दीक्षा दी । नरोत्तम ठाकुरका अब पुनर्जन्म हो गया । उन्होंने धृष्ट-भक्तिके सहित सभी उपस्थित वैष्णवोंकी चरण वन्दना की । गुरुदेवकी प्रदधूलि मस्तकपर चढ़ायी और वे उनकी आज्ञा से श्रीजीव गोस्वामीके समीप रहकर भक्तिशास्त्रकी शिक्षा प्राप्त करते रहे ।

काश्यान्तरमें श्रीजीय गोस्वामीने इन्हें और श्यामनन्द तथा श्रीनिवासाचार्यको भक्तिप्रार्थना प्रचार करनेके निमित्त गौड़देशको भेजा । श्रीश्यामनन्दजीने तो अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रबल पाण्डित्य तथा अलौकिक प्रभावके कारण सम्पूर्ण उड़ीसादेशके भक्ति-रसामृतमें श्रावित बना दिया । श्रीनिवासाचार्यने वैष्णवसमाजमें नयीन जागृति पैदा की और नरोत्तम ठाकुरने शिथिल होते हुए वैष्णवधर्मको फिरसे प्रभावान्वित बना दिया । बड़े पाण्डित और भट्टाचार्य अपने ब्राह्मणपने के अभिमानको छोड़कर कायस्थकुलोद्भूत श्रीनरोत्तम ठाकुरके मन्त्रशिष्य

चन गये इनका प्रभाव सभी श्रेणीके लोगोंपर पड़ता था । इनके पिता भां इन्हें पूज्य दृष्टिसे देखत थे , उन्होंने इन्हें आदेशानुसार श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका एक बड़ा भारी भान्दर बनवावा और उसमें श्रीगौराङ्ग और विष्णुमित्राजीकी युगल मूर्तियोंकी स्थापना की थी । इसके उपरान्त एक बड़ा भारी महाप्रभुका चित्र और बहुत दिनोंतक निरन्तर कीर्तन सत्सङ्ग होता रहा ।

नरोत्तम ठाकुरका प्रभाव उन दिनों बहुत ही अधिक था, बड़े-बड़े राजे-महाराजे इनके गन्ध-शिष्य थे । बड़े पण्डित इन्हें मिःसद्गोत्र मानते साक्षात् प्रणाम करते । ये वैग्या भाषाके सुकवि भी थे । इन्होंने गौरप्रभुमें उन्मत्त होकर हजारों पदोंकी रचना की है । इनकी पदावलियोंका वैष्णवसमाजमें बड़ा आदर है । इन्होंने परमायु प्राप्त की थी , अन्तस्मय ये गङ्गाजीके किनारे गम्भीरा नामक ग्राममें अपने एक शिष्य गङ्गानारायण पण्डितके यहाँ चले गये ।

कार्तिककी कृष्ण पञ्चमीका दिन था । प्रातःकाल ठाकुर महाशय अपने प्रिय शिष्य गङ्गानारायण पण्डित तथा रामकृष्णके साथ गङ्गा-ग्रामके निमित्त गये । वं कमरतक जलमें नुल गये और अपने शिष्योंसे कहा—
‘‘हमारे शरीरको तो मोड़ा मलो , शिष्योंने मुन्देवकी आज्ञाका पालन किया । देखते-ही देखते ठाकुर महाशयका भिन्नोव शरीर गङ्गामाताके सुशीतल जलमें गिरकर अठखेलियाँ करने लगा । नरोत्तम ठाकुर इस अगार संस्कारको त्यागकर अपने सत्य और नान्य लोकाकी चले गये । वैष्णवोंके हाहाकारसे गङ्गाका किनारा गूँजने लगा । गङ्गामाताका हृदय भी अपने लड़के पुत्रके शोकसे उमड़ने लगा और वह भी अपनी मर्यादाको छोड़कर बहने लगी ।

महाप्रभुके वृन्दावनस्थ छः गोस्वामिगण

रुद्रोऽर्द्धि जलधि इरिर्दिविषदी दूरं विहायधिताः
भोगीन्द्राः प्रबला अपि प्रथमतः पातालमूले स्थिता ।
छीना पञ्चधने सरोजनिलया मन्थेऽर्धिसाधौर्भिया
श्रीभोद्यारषरायणाः कलिमुगे सापूरुयाः कैवल्यम् ॥३॥

(सु० २० मं० ७४ ४४)

महाप्रभु चैवम्यदंशके छ गोस्वामी अत्यन्त ही प्रसिद्ध हैं । उनके नाम (१) श्रीरूपः (२) श्रीसनाताः (३) श्रीजीवः (४) श्रीगोपालः

* व्याचक्रोक्त समूह मुतासे कुछ याँगने न लगे । एत मयसे भगवान् शंकर पर्वतपर रहते थे, विष्णुने समुद्रमें डेरा डाला, समस्त देवताओंमें सुदूरवर्ती आकाशकी शरण ली, वायुकि आदि नागराजोंने समर्थ होकर भी पदलेसे ही पाशकोंमें अपना स्थान बना दिया है और कइमीजो केमलवनमें छिप गयीं । अब तो हरा कलिकालमें केवल संत पुंर ही दोनोंका बद्धा करमेवाते रह गये हैं ।

भट्ट, (५) श्रीरघुनाथ भट्ट और (६) श्रीरघुनाथदासजी हैं । इन छहोंका योद्धा-बहुत निवरण पाठक पिछले प्रकरणोंमें पढ़ ही चुके होंगे । श्रीरूप और सनातन तो प्रभुकी आज्ञा लेकर ही पुरीसे वृन्दावनको गये थे, वरस तबसे वे फिर गौड़ देशमें नहीं लौटे । श्रीजीव इनके छोटे भाई अनूपके प्रिय पुत्र थे । पूरा परिवार का परिवार ही विरक्त घन गया । देवी परिवार था । जीव गोस्वामी था तो महाप्रभुके तिरोभाव होनेके अनन्तर वृन्दावन पधारे होंगे, या प्रभुके अग्रकट होनेके कुछ ही काल पहले इनका प्रभुके साथ भेंट होनेका वृत्तान्त कहीं नहीं मिलता । ये मितयानन्दजीकी आज्ञा लेकर ही वृन्दावन गये थे, इससे महाप्रभुका वभाव ही लक्षित होता है । रघुनाथ भट्टको प्रभुने स्वयं ही पुरीसे भेजा था । गोपाल भट्ट जब छोटे थे, तभी प्रभुने उनके घर दक्षिणकी यात्रामें चतुर्मास बिताया था, इसके अनन्तर पुनः इनको प्रभुके दर्शन नहीं हुए । रघुनाथदासजी प्रभुके लीलासंवरण करनेके अनन्तर और स्वरूपगोस्वामीक परलोक-गमनके पश्चात् वृन्दावन पधारे और फिर उन्होंने वृन्दावनकी पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रक्खा, व्रजमें ही वास करके उन्होंने अपनी शेष शालु व्यतीत की, इन संशका अन्तर्गत ही संशयमें पृथक्-पृथक् वर्णन आगे करते हैं ।

१ श्रीरूपजी गोस्वामी

श्रीरूप और सनातनजीका परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर चुके हैं, अनुमानसे श्रीरूपजीका जन्म ख्रिस्त्व १५४५ के लगभग बताया जाता है, ये अपने अग्रज श्रीसनातनजीसे छाल-दो-छाल छोटे ही थे, किन्तु प्रभुके प्रथम कृपापात्र होनेसे ये वैष्णव समाजमें सनातनजीके बड़े भाई ही माने जाते हैं । रामकोठमें इन दोनों भाइयोंकी प्रभुसे भेंट, रूपजीका प्रयागसे प्रभुसे मिलन, पुरीमें पुनः प्रभुके दर्शन-भाटकोकी रचना, प्रभुकी आज्ञासे

यात्रा-काल धे उठकर उसी स्थानपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा—
 एक गौ वहाँ बंधी है और उसके खानोंमेंसे आप से-आप ही दूध बढ़कर एक
 छिद्रमें होकर नीचे जा रहा है । तब तो उनके आनन्दका ठिकाना
 नहीं रहा । धे उसी समय उस स्थानकी खुदधाने लगे । उसमेंसे गोविन्द-
 दत्तजीकी मनमोहनी मूर्ति निकली, उसे लेकर धे पूजा करने लगे ।
 कालान्तरमें जयपुरके महाराज मानसिंहजीने गोविन्ददेवजीका लाल पत्थर-
 का एक बड़ा ही भव्य और विज्ञान मन्दिर बनवा दिया जो अद्यावधि
 श्रीवृन्दावनकी धाम्मा बढ़ा रहा है और झज्जेवके आक्रमणके भयसे
 जयपुरके महाराज पीछेले रईयों की भूमिमें अपने वहाँ ले गये थे ।
 पीछे फिर 'नये गोविन्ददेवजी' का नया मन्दिर बना, जिसमें गोविन्ददेव-
 जीके साथ ही अमल-नमलम श्रीनैलगन्धर्व और श्रीभिर्यान्न्दजीके विग्रह
 भी पीछेसे स्थापित किये गये, जो अब भी विश्रमान हैं ।

जब श्रीरूपजी नन्दप्रसन्नमें लियस करते थे, तब श्रीनानातनजी एक
 दिन उनके स्थानपर उनसे मिलने गये । इन्हींमें अपने अग्रजको देखकर
 उनको अभिवादन किया और बैठनेके लिये सुन्दर सा आसन दिया ।
 श्रीरूपजी अपने भाईके लिये भोजन बनाने लगे । उन्होंने पन्थक देखा
 कि भोजनका सभी गन्धान प्यारीजी ही जुटा रही है, समातनजीको इससे
 बड़ा शोभ हुआ धे चुपचाप बैठे देखते रहे । जब भोजन बनकर
 तैयार हो गया तो श्रीरूपजीने उसे भगवान्के अर्पण किया, भगवान्
 प्यारीजीके साथ पन्थक हाँकर भोजन करने लगे, उनका जो उच्छिष्ट
 महाप्रसाद बचा उसका उन्होंने श्रीनानातनजीका भोजन कराया, उसमें
 अमृतसे भी बढ़कर दिव्य स्वाद था । नानातनजीने कहा—'भाई ! तुम
 बढ़े भक्त्यवाली हो, जो रोज प्यारी-प्यारेके अधरामृत-उच्छिष्ट अन्नका
 प्रसाद पाते हो, किन्तु सुकुमारी साङ्गिणीजीको मुझसे सामान शुद्धान्तमें
 कष्ट होता होगा, यही सोचकर मुझे दुःख होता है ।' इसका कहकर

गौड़देश होते हुए पुनः वृन्दावनमें आकर निरन्तर बास करते रहनेके समान्तर तो पाठक पिछले अध्यायोंमें पढ़ ही चुके होंगे, अब इनके वृन्दावनवासकी दो चार घटनाएँ गुनिये ।

आप ब्रह्मकुण्डके समीप निवास करते थे; एक दिन आप निराहार रहकर ही भजन कर रहे थे; भूल लग रही थी, किन्तु ये भजनको छोड़कर भिक्षाके लिये जाना नहीं चाहते थे; इतनेहीमें एक काले रंगका ग्वालेका छोकरा एक मिर्चीके साथमें दुग्ध लेकर इनके पास आया और बोला—
‘‘लो कया ! इसे पी लो, भूले भजन क्यों कर रहे हो; गाँवोंमें जाकर भिक्षा क्यों नहीं कर आते ।’’ तुम्हें पता नहीं—

मुझे भजन न होई, यह जानई सब कोई ।

रूपजीन वह दुग्ध पीया उसमें अमृतसे भी बढ़कर स्वाद निकला तब तो वे समझ गये कि राँवरे रंगका छोकरा बड़ी छलिया वृन्दावन-वासी है; यह अपन राज्यमें किसीको भूखा नहीं देख सकता । आश्चर्य-की बात तो यह थी कि जिस पात्रमें यह छोकरा दुग्ध दे गया था, वह दिव्य पात्र पता नहीं अरने आप ही कहाँ चला गया इस समान्तरकी सुनकर श्रीसनातनजी दौड़े आये और उन्हें आलिङ्गन करके कहने लगे—
‘‘भैया यह मनमोहन बड़ा सुकुमार है; इसे कुछ मत्त दिया करो तुम स्वयं ही भजवासियोंके घरोंमें टुकड़े भोग लाया करो । उस दिनमें श्रीरूपजी मधुकारी भिक्षा नित्यप्रति करने जाने लगें

एक दिन श्रीगाँवि-ददेवजीने इन्हें स्वप्नमें आज्ञा दी कि भैया ! मैं अमुक स्थानमें जमीनके नीचे दया हुआ पड़ा हूँ । एक गौ रोज सुने अपने स्तनोंमेंसे दूध पिला जाती है; तुम उस गौको ही लक्ष्य करके सुने बाहर निकालो और मेरी पूजा प्रकट करो ।’

प्रातःकाल ये लठकर खुशे स्थानपर पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा—
 एक गो वहाँ लपकी है और उसके कानोंमेंसे आनसे-आप ही दूध बहकर एक
 छिद्रमें होकर नीचे जा रहा है । तब तो उनके आनन्दका ठिकाना
 नहीं रहा । ये उसी समय उस स्थावको खुदवाने लगे । उसमेंसे गोविन्द
 देवजीकी मनमोहिनी मूर्ति निकली, उसे लेकर ये पूजा करने लगे ।
 कालांतरमें जयपुरके महाराज मानसिंहजीने गोविन्ददेवजीका लाल वस्त्रों
 या एक बड़ा ही मन्द और विशाल मन्दिर बनवा दिया जो अद्यत्त
 श्रीधृन्दावनकी भाभा रहा रहा है । और राजेश्वरके आक्रमणके समयमें
 जयपुरके महाराज पीछेसे यहाँके श्रीमूर्तिको अपने गढ़ ले गये थे ।
 पीछे फिर जय गोविन्ददेवजी का नया मन्दिर बना, जिसमें गोविन्ददेव
 जीके साथ ही अमल-द्वारमें श्रीचैतन्यदेव और श्रीनित्यामन्दजीक विग्रह
 भी पीछेसे स्थापित किये गये, जो अब भी विद्यमान हैं ।

जब श्रीरूपजी मन्दिरागममें निवास करते थे, तब श्रीसनातनजी एक
 दिन उनके स्थानपर इनसे मिलने गये । इन्होंने अपने अग्रजको देखकर
 उनको अभिवादन किया और बैठनेके लिये सुन्दर सा आसन दिया ।
 श्रीरूपजी अपने भाइके लिये भोजन बनाने लगे । उन्होंने प्रत्यक्ष देखा
 कि भोजनका सभी सामान प्यारीजी ही जुटा रही है, सनातनजीको इसके
 बड़ा खौफ हुआ, वे चुपचाप बैठे दखते रहे, जब भोजन बनकर
 तैयार हो गया तो श्रीरूपजीने उसे भगवान्‌के अर्पण किया, भगवान्
 प्यारीजीके साथ प्रत्यक्ष हुकर भोजन करने लगे, उनका जो उच्छिष्ट
 महाप्रभुदेव बना उसका इन्हीं श्रीसनातनजीका भोजन कराया । उसमें
 जन्मसे भी बड़कर दिव्य स्वाद था, सनातनजीने कहा—‘भाई ! तुम
 यहाँ भागवतवाली हो, जो राज प्यारी-प्यारेके अधरामृत उच्छिष्ट भक्षणका
 प्रसन्न पाते हो, किन्तु गुरुमारी लखिमीजीको तुमदेव सामान जुटानेमें
 कष्ट होता होगा, यही सोचकर मुझे दुःख होता है ।’ इतना कहकर

श्रीसनातनजी चले गये और उनका जो उच्छिष्ट महा महाप्रसार होय रहा उसको बड़ी ही रूचि और स्वादके साथ श्रीरूपजीने पाया ।

किंगी काव्यमें श्रीरूपजीने प्यारीजीकी बेगीकी काली नागिनके उपमा दी थी । यह सोनकर सनातनजीको बड़ा दुःख हुआ कि भला प्यारीजीके अमृतपूर्ण श्वासनके समीप विपवाली काली नागिनीका क्या काम ! वे इसी चिन्तामें मग्न ही थे कि उन्हें सामनेके कदम्बके वृक्षपर प्यारेक साथ प्यारीजी झुलती हुई दिखायी दी । उनके सिरपर काले रंगकी नागिन-सी लहरा रही थी, उसमें मूर्त्ताका काम नहीं, क्रोध और विपका नाम नहीं । वह तो परम सौम्या, प्रेमियोंके मनको हरनेवाली और चञ्चला चपला मही ही निचको अपनी ओर खींचनेवाली नागिन थी । श्रीसनातनजीको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी शङ्काका समाधान प्यारीजीने स्वतः ही अपने तुल्य दर्शनोको देकर कर दिया ।

इस प्रकार इनके भक्ति और प्रेमके माहात्म्यका बहुतेरी कथाएँ कही जाती हैं, ये सदा सुगल-माधुरीके रूपमें छकेसे रहते हैं । भक्ते, जकेसे, भूलेसे, भटकेसे ये सदा वृन्दाविपिनकी दगबीधियोंमें विचरण किया करते हैं । इनका आहार था प्यारे-प्यारीकी रूपमुखाका दान, वह उसीके मदमें ये सदा मस्त बने रहते । ये सदा प्रेममें मग्न रहकर नामजप करते रहते और शेष समयमें भक्तिसम्बन्धी पुस्तकोंका प्रश्रवण करते । उनके बसाये हुए भक्तिभावपूर्ण सोलह ग्रन्थ मिलते हैं

- (१) हंसदूत, (२) उज्जयन्तदेहा, (३) कृष्णजन्मावधिविधि, (४) गणोद्देशदीपिका, (५) लयमाला, (६) विदग्धमाधव (७) ललितामाधव, (८) दानलीला, (९) दानकैलिकौमुदी, (१०) भक्तिरसामृतसिन्धु, (११) उज्ज्वलनीलमणि, (१२) मयुरामाहात्म्य,

(१३) आख्यातार्त्तिका, (१४) पद्यावली, (१५) नाटकनिर्द्देशिका और (१६) लघुभागवतामृत ।

वृन्दावनमें रहकर इन्होंने श्रीकृष्ण-प्रेमका साकार रूप खड़ा करके दिखला दिया । ये सदा नामसंकीर्तन और पुस्तक-प्रणयनमें ही लगे रहते थे । 'वृन्दावनकी यात्रा' नामक पुस्तकमें इनके वैकुण्ठवासकी तिथि संवत् १६४० (ईस्वी सम् १५६१) की आधेन श्रुति द्वादशी मिली है । इस प्रकार ये लगभग ७४ वर्षोंतक इस धराधामपर विराजमान रहकर भक्तितत्त्वका प्रकाश करते रहे ।

२- श्रीसनातनजी गोस्वामी

श्रीसनातनजीका जन्म संवत् १५४४ के लगभग अनुमान किया जाता है, इनके कारावासका वृत्तान्त, उससे मुक्तिप्राप्त करके प्रयागमें आगमन, प्रभुके पादपद्मोंमें रहकर शास्त्रीय शिक्षाका अध्वन, वृन्दावन-गमन, पुनः लौटकर पुरीमें आगमन, शरीरमें अथेकर खुजलीका हो जाना, श्रीजगन्नाथजीके रखे नीचे प्राप्य त्यागनेका निश्चय, प्रभुकी आज्ञा से वृन्दावनमें जाकर भजन और पुस्तकप्रणयन करते रहनेका वृत्तान्त तो पाठक पाछे पढ़ ही चुके होंगे, अब इनके सम्बन्धकी मी वृन्दावनकी दो चार घटनाएँ सुनिधे

एक दिन ये श्रीवसुनाजी स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे, रास्तेमें एक पारस पत्थरका कुण्डल दृष्ट हो गदा हुआ मिला । इन्होंने उसे बड़ी धूर्तिसे ढक दिया । देवात् अभी दिन एक ब्राह्मण उगके पास आकर घनर्क याचना करने लगा । इन्होंने बहुत कहा—'भर्षे ! हम भिक्षुक हैं, मौखिक द्रव्य खाते हैं, मन्त्र हमारे पास घन कहाँ है, किसी घन से ठ लड़क्याके समीप जाओ ' किन्तु वह मानता ही नहीं था, उसने कहा— श्रीमहाराज ! मैंने घनकी कामनासे ही अनेकों वर्षोंतक शिवकी

भारतमें भर सखमें, हों अधिष्ठ कर मान ।
वह छोड़ा सोना करे, वह करे आपु मराम ॥

ये मयुराजीमें मधुकरों करनेके लिये एक चौबेके घर जाया करते थे । उस चौबेकी स्त्री परम भक्ता और श्रीगदनमोहन भगवान्की उपासिका थी । उसके घर रात्रिमादो भीमदनमोहन भगवान् बिराजते थे । सनातनजी उनकी मन्दिर मूर्तिके दरनोंके अत्यन्त ही प्रशन्न होते, अतलमें तो ये मदनमोहनजीके दरनोंके ही लिये बहते जाते थे । उस चौबिनका एक छोटा-सा बालक था, मदनमोहन भी बालक ही ठहरे । दोनोंमें लूब दीवती थी । मदनमोहन तो गैवार ग्यले ही ठहरे । ये आचार-विचार क्या जानें । उस चौबिनके लड़केके साथ ही एक पात्रमें भोजन करते । सनातनजीको देखकर वह आश्चर्य हुआ कि ये मदनमोहन एकर बड़े विचित्र हैं ।

एक दिन ये मधुकरों लगे गये । चौबिन इन्हें मिठा देने लगी । इन्होंने आश्चर्यक कहा— 'गाला ! यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चेका उच्छिष्ट भोजन मुझे दे दा ।' चौबिनने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदनमोहनका उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया । बस, फिर क्या था, इन्हें तो उस माखनचोरकी लपलपाती जीभसे लगे हुए अन्नका चरका लग गया, ये निरुपपत्ति उसी उच्छिष्ट अन्नको लेने आये लगे

एक दिन स्वप्नमें मदनमोहनजीने कहा— 'भाई ! राहमें तो हमें अन्नभी मालूम पड़ती है, तुम उस चौबिनसे मुझे ले आओ, मैं तो जंगलमें ही रहूँगा ।' ठीक उसी रात्रिको चौबिनको भी वही स्वप्न हुआ कि वृ मुझे सनातन साधुको दे दे, दूसरे दिन ये गये और इन्होंने

आराधना की, इच्छिते शिवजीने सन्तुष्ट होकर शायिके समय स्वप्नमें मुहुरे कहा—‘ये ब्राह्मण ! तू जिस इच्छासे मेरा पूजन करता है, वह इच्छा तेरी वृन्दावनमें सनातन गोस्वामीके समीप जानेसे पूर्ण होगी ।’ वस, उन्होंने स्वप्नसे मैं आपकी शरण आया हूँ, इसपर समाधनजीके उस पारस पत्थरकी याद आ गयी । उन्होंने कहा—‘अच्छी बात है, मेरे साथ यमुनाजी नखे ।’ यह कहकर ये उसे यमुना-किनारे ले गये । दूरसे ही अँगुलीके इशारेसे इन्दाने उसे पारसकी जगह बता दी । उसने बहुत हँसा, किन्तु पारस नहीं मिला । तब तो उसने कहा—‘आप मेरी यशना न कीजिये, यदि हो तो आप ही ढूँढ़कर दे दीजिये ।’

इन्होंने कहा—‘भार ! इसमें यशनाकी बात ही क्या है, मैं तो उसका स्पर्श नहीं कर सकता, तू घेरके साथ दूढ़ो, यही मित जायगा ।’ ब्राह्मण दूढ़ने लगा, सहसा उसे पारसका टुकड़ा मिल गया । उसी समय उसने एक लोहेके टुकड़ेसे उसे जुआकर उसकी परीक्षा की, देखते-ही-देखते लोहेका टुकड़ा सोना बन गया । ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घरको चले दिया ।

यह आधे ही रास्तेमें पहुँचा होगा कि उसका विचार एकदम बदल गया । उसने सोचा—‘जो महापुरुष वरकरसे टुकड़े माँगकर खाते हैं और संसारमें इतनी अमूल्य समझी जानेवाली इस मणिसे स्पर्श नहीं करते, अल्प ही उनके पास इस असामान्य पत्थरसे बड़कर भी कोई और वस्तु है । मैं तो उनसे उसीको प्राप्त करूँगा, इस पारसको देकर तो उन्होंने मुझे बढ़का दिया ।’ यह सोचकर वह लौटकर फिर इनके समीप आया और चरजोंमें गिरकर रो-रोकर अपनी सभी मनोकामना सुनायी । उसके सच्चे वैराग्यको देखकर इन्होंने पारसकी यमुनाजीने पोंकवा दिया और उसे अमूल्य हरिनामका उपदेष्ट किया । जिससे कुछ कालमें वह परम सत्त बन गया । किसीने ठीक ही कहा है—

पारसमें अहः संतमें, सब अधिक कर मान ।

यह छोड़ा सोना करै, यह करै आपु समान ॥

ये मधुराजीमें मधुपरी करनेके लिये एक चौबेके घर जाया करते थे । उस चौबेकी स्त्री परम भक्ता और श्रीमदनमोहन मगधारणी उपासिका थी । उसके घर शालभायने श्रीमदनमोहन भगवान् विराजते थे । सनातनजी उनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनोपे आग्यन्त ही प्रसन्न होते, असलमें तो ये मदनमोहनजीके दर्शनोके ही लिये यहां जाते थे । उस चौबेकी एक छोटा-सा बालक था । मदनमोहन भी बालक ही ठहरे । दोनोंमें खूब दोस्ती थी । मदनमोहन तो मैचर गाने ही ठहरे । ये आचम-विचार कथा जानें उस चौबेके लड़केके साथ ही एक पात्रमें भोगन करत सनातनजीकी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मदनमोहन तरकार बड़े विचित्र हैं ।

एक दिन ये मधुपरी लेने गये । चौबेन इन्हें भिक्षा देने लगी । इन्होंने आग्रहपूर्वक कहा— 'माता, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चेका उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो ।' चौबेनने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदनमोहनका उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया । वह, फिर क्या था, इन्हें तो उस माखनघोरकी लपलपाती जीमसे लगे हुए अन्नका चस्का लग गया, ये नित्यप्रति उसी उच्छिष्ट अन्नको लेने आने लगे ।

एक दिन स्वप्नमें मदनमोहनजीने कहा— 'माई ! शहरमें तो हमें ऊब-सी मालूम पड़ती है, तुम उस चौबेनसे मुझे ले आओ, मैं तो जंगलमें ही रहूँगा ।' ठीक उसी रात्रिको चौबेनको भी वही स्वप्न हुआ कि तू मुझे सनातन साधुको दे दे । दूसरे दिन ये गये और इन्होंने

कहा—‘माताजी ! मदनमोहन अब वनमें रहना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है ?’

कुछ प्रेमयुक्त रोंपके स्वरमें चौधिननं कहा—‘साधु बाबा ! इसकी यह सब फलतः मुझे पहलेसे ही भाव्य है । एक जगह रहना तो यह जागता ही नहीं, यह बड़ा निर्मोही है, कोई झुका सगत नहीं ।’ भला, जिस यशोदाने इसका व्यवहार-पाठ किया, खिला-पिलाकर इतना बड़ा किया, उसे भी बड़ाऊकी तरह ऊँढ़कर बला गया । मुझे भी कहता था—‘मेरा यहाँ मत नहीं लगता ।’ मैंने भी सोच लिया ‘मन नहीं लगता तो मेरी बलासे । जब तुझे ही मेरा माँह नहीं, तो मुझ में तेरा माँह नहीं ।’ भले ही तू साधुके साथ चला जा । ऐसा कहते-कहते आँसुओंमें आँसु भरकर उठने मदनमोहनको सनातनजीके साथ कर दिया । ऊपरसे तो यह ऐसी बातें कह रही थीं, किन्तु उसका हृदय अपने मदनमोहनके विरहसे लड़फड़ा रहा था । सनातनजी मदनमोहनको साथ लेकर यमुनाके किनारे आये । अब मदनमोहनके रहनेके लिये उन्होंने सूर्यपान्थके समीप एक सुरम्प टीलेपर कुँसकी झोंपड़ी बना ली और उसीमें वे मदनमोहनकी पूजा करने लगे । अब वे पर-वसे आटेकी चुटकी माँग लाने और उसकी बिना नमककी मधुकरा बनाकर मदनमोहनको भोजन कराते ।

एक दिन मदनमोहनने मुँह बनाकर कहा—‘साधु बाबा ! ये दिन नमककी कटियाँ हमसे तो खायी नहीं जातीं । थोड़ा नमक भी किसीसे माँग लाया करो ।’

सनातनजीने मुँहझाकर कहा—‘यह इतना मुझमें मत लगाओ, खानी हो तो ऐसी ही खाओ, नहीं अपने घरका रास्ता पकड़ो ।’

मदनमोहन सरकारने कुछ हँसकर कहा—‘एक फंकड़ी नमकको

कोन मना करेगा, कहींसे ल आना माँगाए ।' दूसरे दिनेसे ये आठेक साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे

चन्दरे मदनमोहनको लो मीठे माखन और मिश्रीकी बात पड़ी हुई थी, इसलिये एक दिन बड़ा दी दीनतासे बोले—'साधु क्या ! ये लूके टिकड़ तो हमारे गलेके नीचे नहीं उतरते । थोड़ा धी भी कहींसे लाया करो तो अच्छा है '

अब सनातनजी मदनमोहनजीको खरी-खरी सुनाने लगे, उन्होंने कहा—'देखो जी ! मुझे मेरी सभी बात, भरे पास लो ये दी लूके टिकड़ हैं, हमें धी भीगीकी बात थी तो किसी धनिकके पहुँच जाते; मुझ भिक्षुकक पहुँच तो ये ही लूके टिकड़ मिलेंगे तुम्हारे गलेके नीचे उतर जाइ न उतरे, मैं किता खोदकर पास घाबूरा माँगने नहीं जाऊँगा थोड़े यमुना-जलके साथ सड़क लिया करों गिट्टी भी लो स्टक जाते थे, ' चन्दरे मदनमोहन अपनासा मुँह बनाये चुप हो गये । उस लँगोटीबंद साधुसे धे और कह ही क्या सकते थे ।

दूसरे दिन उन्होंने देखा, एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है । ये बैठे भजन कर रहे थे, उसने दूरसे ही हमके चरणोंमें आठान्न प्रणाम किया और बड़े ही करुणस्वरसे कहने लगा— 'महात्माजी ! मेरा जहाज यमुनाजीमें अड़ गया है, ऐसा आदीर्बाद दीजिये कि वह निकल जाय, मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।' इन्होंने कहा— 'मार्ग ! मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ीमें जो बैठा है, उससे कहा ।'

व्यापारीने भगवान् मदनमोहनसे प्रार्थना की—'हे भगवन् ! यदि मेरा जहाज निकल जाय, तो चिकीके आगे द्रव्यसे मैं आपकी सेवा करूँ ।' वस, फिर क्या था, जहाज उठी समय निकल गया । उन दिनों नदियोंके द्वारा नावसे ही व्यापार होता था । रेल, तार और

मोटर आदि मन्त्र तो सब थे ही नहीं । महान्या भाल दुगुने दारोंमें बिका । उसी समय उसने हजारों रुपये लगाकर बड़ी उदारताके साथ मदनमोहनजीका मन्दिर बनवा दिया । और भगवान्की सेवाके लिये पुजारी, शोइया, नौकर चाकर तथा और भी बहुत-से कामवाले रख दिये । वह मन्दिर वृन्दावनमें अभी तक विद्यमान है ।

इनकी ख्याति सुननेपर अकबर बादशाह इनके दर्शनके लिये आया और इनसे कुछ सेवाके लिये प्रार्थना करने लगा । जब बहुत मना करनेपर भी वह न माना तब इन्हींमें अपने कुटियाके समीपक यमुनाजीके फूटे हुए घाटक कोमेको सुभरवानेकी आज्ञा दी । उसी समय अकबरको यहाँकी सभी भूमि अमूल्य रहते जटित दिखाया देने लगी । तब तो वह इनके पैरोंमें गिरकर कहने लगा 'प्रभो ! मेरे अपराधको क्षमा करिजिये । मेरा सम्पूर्ण राज्य भी यहाँके एक रत्नके मूल्यके बराबर नहीं ।' वहीं घटना श्रीहरिदास स्वामीजीके सम्बन्धमें भी कही जाती है, दोनों ही ठीक हैं । भाग्यकी लीला अनरम्यार है, उन्हें अक्षापूर्वक सुन लेना चाहिये । तर्क करना हो तो दर्शनशास्त्रोंको पढ़ो ।

इन्हींमें भी भक्तितत्वकी खूब पर्यालोचना की है, इनके बगवे हुए चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं — (१) बृहद्भागवतमृत (दो खण्ड) (२) हरिभक्तविलास, टीकादिप्रदर्शनी, (३) वैष्णवतोषणी (दशम स्कन्धकी टिप्पणी), (४) लीलाहाव (दशम चरित्र) ।

सत्तर वर्षको आयुमें सं० १६१५ (ईस्वी सन् १५५८) की आपाद पुदी चतुर्दशीके दिन इनका शोलीकगमन बताया जाता है । ये परम वेदगी, भागवत और मगवद्-सूत्र-रतिक वैष्णव थे ।

३-श्रीजीव गोस्वामीजी

श्रीअनूप तनय स्वामी श्रीजीवजीका घैराग्य परमेश्वर था। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे। स्त्रियोंके दर्शननक नहो करते थे। पित्तके वैकुण्ठ वास हो जानेपर और दोनो ताउओंके गृहत्यागी बिरागी बन जानेपर इन्होंने भी उन्हींके पथका अनुसरण किया और ये भी सब कुछ छोड़-छोड़ कर श्रीवृन्दावनमें जाकर अपने पितृव्योंके चरणोंका अनुसरण करते हुए शास्त्र चिन्तन और श्रीकृष्ण कोर्तनमें अग्रा समय बिताने लगे। ये अपने समयके एक नामी पण्डित थे। राजमण्डलमें इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। देवताओंको भी अप्राप्य ब्रजकी पवित्र भूमिको परिष्कार करके ये कहीं भी किसीके आग्रहसे बाहर नहीं जाते थे, सुनते हैं एक बार अकबर बादशाहने अत्यन्त ही आग्रहके साथ इन्हें आगरे बुलाया था और इनकी आज्ञानुसार ही उसने इन्हें घोड़ागाड़ीमें बैठाकर उसी दिन शत्रिका वृन्दावन पहुँचा दिया था। इनके सम्बन्धकी भी दो एक मटना सुनिये—

सुनते हैं, एक बार काहें दिग्विजयी पण्डित दिग्विजयकी इच्छासे वृन्दावनमें आया। श्रीरूप तथा सनातनजीने तो उसमें बिना शङ्काई किन्ने ही विजयपथ लिख दिया। किन्तु श्रीजीव गोस्वामी उससे भिड़ गये और उसे परास्त करके ही छाड़। इस समाचारको सुनकर श्रीरूप गोस्वामीने इन्हें डाँटा और यद्वांतक कह दिया 'जो वैष्णव दूसराको मान नहो देना जानता, वह सच्चा वैष्णव ही नहो। हमे जय-पराजयसे क्या? तुम जयकी इच्छासे उससे भिड़ पड़े इसलिये अब हमारे सामने मन आना।' इससे इन्हें अत्यन्त ही दुःख हुआ और ये अगस्त्य करके यमुना किनारे जा बैठे। श्रीसनातनजीने जब यह समाचार सुना तो

उन्होंने रूप गोस्वामीके पास आकर पूछा—‘वैष्णवोंको जीवके ऊपर दया करनी चाहिये अथवा अदया ?’

श्रीरूपजीने कहा—‘यह तो सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि वैष्णवको जीवमात्रके प्रति दयाके माय प्रदर्शित करने चाहिये ।’

बस, इतना सुनते ही सनातनजीने जीव गोस्वामीजीको उनके पैरोंमें पड़नेका संकेत किया । जीव गोस्वामी धाँवर होकर उनके पैरोंमें गिर पड़े और अपने अग्रभक्तों स्मरण करके बालकोंकी भाँति फूट-फूट कर रुदन करने लगे । श्रीरूपजीका हृदय मर आया, उन्होंने इन्हीं हृदयसंलगाया और इनके अग्रभक्तों क्षमा कर दिया ।

सुनते हैं, परम भक्ता मीराबाई भी इनसे मिली थीं, उन दिनों वे शृङ्गान्तर्म वास करते थे और स्त्रियोंको इनके आश्रममें जानकी मनाही थी, जब मीराबाईने इनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे स्त्रियोंसे नहीं मिलते, तब मीराबाईजीने स-देश पठाया—‘चून्दावन तो बाँकेपिहारीका अन्तःपुर है । इसमें तोपिकाओंके सिवा किसी दूसरेका प्रवेश नहीं, ये पिहारीजीके नये पदीदार पुरुष और कहीं आ बसे, इन्हें किसी दूसरे स्थानकी खोज करनी चाहिये ।’ इस बातसे इन्हें परम प्रसन्नता हुई और वे मीराबाईजीसे बड़े प्रेमसे मिले ।

इन्होंने एक योग्य आचार्यकी भाँति भक्ति-मार्गका मूल ही प्रचार किया । अपने गिहियोंकी मौति इन्होंने भी बहुतसे ग्रन्थ बनाये । कृष्णदास गोस्वामीने इन तीनोंके ही ग्रन्थोंकी संख्या चार लाख बतायी है । यहाँ ग्रन्थसे तात्पर्य अनुसुद्धन्द या एक श्लोकसे है पुस्तकसे नहीं । श्रीरूपके बनाये हुए सब एक लक्ष ग्रन्थ या श्लोक बताये जाते हैं । सब पुस्तकोंमें इतने श्लोक हो सकते हैं श्रीजीव गोस्वामीके बताये

हुए नीचे लिखे ग्रन्थ मिलते हैं—श्रीभागवत पटसुन्दर्य वैष्णवतोषिणी, लघुतोषिणी और गोपालचम्पू ।

इनके वैकुण्ठवासीकी ठीक-ठीक तिथि या सन्तका पता हमें किसी भी ग्रन्थसे नहीं मिला ।

४ श्रीरघुनाथदासजी गोस्वामी

श्रीरघुनाथदासजीका वैराग्य, गुरुन्यास और पुरीनिवासका वृत्तान्त तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे । महामासु तथा श्रीस्वरूपगोस्वामीके तिस्रोभाषक अन्तर ये अत्यन्त ही दुखी होकर वृन्दावन चले आये । इनकी दृष्टि भी कि इस गोवर्धनपर्वतसे कूदकर अपने प्राणोंको गँवा दें, किन्तु श्रीरूप-सनातन आदिके समक्षाने बुझानेपर इन्होंने शरीरत्यागका विचार परित्याग कर दिया । ये राधाकृष्णके समीप सदा बाध करत थे । कहते हैं, ये श्रीकृष्ण चट्टेमें केवल एक बार थोड़ा-सा मद्धा पीकर ही रहते थे, ये सदा प्रेमम विमोह होकर 'रापे-बाधे' चिह्नाते रहते । इनका जन्म-संसार अनुमानसे १४१६ शकाब्द बताया जाता है, इन्होंने अपनी पूर्ण आसुका उपमोष किया, जब शकाब्द १५१२ में श्रीनिवासाचार्यजी गौड़देशको आ रहे थे, तब इनका जीवित रहना बताया जाता है । इनका त्याग-वैराग्य बड़ा ही अद्भुत और जलौकिक था । इन्होंने जीवनभर कभी मिठाका स्वाद नहीं लिया, सुन्दर वस्त्र नहीं पहने, और भी किसी प्रकारके संसारी सुखका उपभोग नहीं किया । लगभग सौ वर्षीयक ये अपने त्याग-वैराग्यमय शालीन इस स्वार्थपूर्ण सत्कारके वायुमण्डलको पवित्रता प्रदान करते रहे । इनके बनये हुए (१) स्रवमाला, (२) स्रवावली और (३) श्रीदानचरित—ये तीन ग्रन्थ बताये जाते हैं । इनके समस्त त्यागमय जीवन किसका हो सकता है ? रावपुत्र होकर भी इतना त्याग ?

दास महाशय ! आपके श्रीचरणोंमें हमारे कोटि-कोटि प्रणाम हैं ,
ममों । इस वासनायुक्त अधमके हृदयमें भी अपनी शक्तिका सञ्चार
कीजिये ।

५-श्रीरघुनाथ भट्ट

हम पहले ही बता चुके हैं, तपन मिश्रजीके सुपुत्र श्रीरघुनाथ
भट्ट अपने माता-पिताके परलोकगमनके अनन्तर आठ महीने प्रभुके
पादपद्मोंमें रहकर छन्दोकी आराधन वृन्दावन जाकर रहने लगे थे
ये भागवतके नई भारी पण्डित थे, इनका स्वर बड़ा ही कोमल था
ये रूप गोस्वामीजी सभामें श्रीमद्भागवतकी कथा कहते थे । इनका
जन्म-संयत् अनुमानसे १४२५ बताया जाता है । ये कितना दिन तक
अपने कौंकिल-कृष्ण कमनीय कण्ठसे श्रीमद्भागवतकी वृत्त मचाकर
वृन्दावनको बारहों महीने वसन्त बनाते रहे, इसका ठीक-ठीक
वृत्तान्त नहीं मिलता ।

६-श्रीगोपाल भट्ट

ये श्रीरङ्गक्षेत्रनिवासी येकट भट्टके पुत्र तथा श्रीप्रकाशानन्दजी
सरस्वतीके भतीजे थे । पिताके परलोकगमनके अनन्तर ये श्रीवृन्दावन
वास करनेके निमित्त चले आये । दक्षिण-यात्रामें जब ये छोटे थे तभी
प्रभुने इनके धरपर चौमलिके चार भास बिताये थे उसके बाद इनकी
पितर महाप्रभुसे भेट नहीं हुई इनका आगमनका समान्तर श्रीरूप
सनातनजीने प्रभुके पास पठाया था, तब प्रभुने एक पत्र भेजकर रूप
और सनातन इन दोनों माश्योंको लिखा था कि उन्हें छेड़से अपने
पास रहना और अपना सगा भाई ही समझना महाप्रभुने अपने
बैठनेका आसन और बोरी इनके लिये भेजी थी , इन दोनों प्रभु-
प्रसादी असूक्ष्म वस्तुओंको पाकर ये परम प्रयत्न हुए । ज्ञानके सम्य

ये प्रसुफी प्रसादी झोरीको छिरपर धारण करके भजन किया करते थे इनके उपास्यदेव श्रीराधारमणजी थे ।

सुनते हैं इनके उपास्यदेव पहले शालग्रामके रूपमें थे, उन्होंने ये सेवा-पूजा किया करते थे, एक बार काँह धनिक वृन्दावनमें आया उसने सभी मन्दिरोंके ठाकुरोंके लिये सुन्दर वस्त्राभूषण प्रदान किये इन्हें भी लाकर बहुत से सुन्दर सुन्दर वस्त्र और गहने दिये वस्त्र और गहनोंका देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाकुरजीके हाथ-पैर होते तो हम भी उन्हें इन वस्त्राभूषणोंकी धारण कराते वस, फिर क्या था भगवान् तो भक्तके अधीन हैं, वे कभी भक्तकी इच्छाका अन्याय नहीं करते उसी समय शालग्रामकी मूर्तिमेंसे हाथ-पैर निकल आये और भगवान् श्रीराधारमण भुरलीधारी स्वयम् बन गये, भट्टजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने भगवान्को वस्त्राभूषण पहनाये और भक्तिभावसे उनकी स्तुति की । श्रीनिधाकाचार्यजी इन्हींके शिष्य थे । इनके मन्दिरके पुजारी श्रीगोपालनाथदासजी भी इनके शिष्य थे इनके परलोकगमनके अनन्तर श्रीगोपालनाथदासजी ही उस गहरीके अधिकारी हुए । श्रीगोपालनाथदासजीके शिष्य श्रीगोपीनाथदासजीने अपने छोटे भाई दामोदरदासजीको शिष्य बनाकर उनसे विवाह करनेके लिये कह दिया । वर्तमान श्रीराधारमणजीके गोस्वामिगण इन्हीं श्रीदामोदरजीके पंथज हैं । वृन्दावनमें श्रीराधारमणजीकी वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भुत और अलौकिक प्रभावको धारण किये हुए अपने प्रिय भक्त श्रीगोपाल भट्टकी भक्ति और एकनिष्ठाकी घोषणा कर रही है भक्त-वासन्त भगवान् क्या नहीं कर सकते

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुखे !

हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !!

श्रीचैतन्य-शिक्षाष्टक

मेमोह्राधितहपैरेंद्वैशैव्यसिंमिधिसग ॥

छपितं गौरचन्द्रस्य भाग्यवद्विनिपेम्बते ॥८॥

। श्रीचैतन्य चरि० अ० छी० २० । १)

महाप्रभु श्रीगौरानन्ददेवने संन्यास लेनेके अनन्तर अनेक हाथसे किसी भी ग्रन्थकी रचना नहीं की । उन्हें इतना अवकाश ही कदा था, वे तो सदा प्रेमचारणी पान करके पागल-से बने रहते थे । ऐसी दशामें पुस्तक प्रणयन करना उनके लिये अशक्य था । किन्तु उनके भक्तोंने उनके उपदेश-मृतके आधारपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना करवाली व्यास, षड्मीकि, शंकर, रामानुज आदि बहुत से महापुरुष अपनी अमर कृतिसे ही अन्धे हुए संसारको दिव्यालोक प्रदान करते हैं । दत्तात्रेय, जडभरत, शृंगभदेव, अजगरपुनि आदि बहुत-से सिद्ध महापुरुष अपने लोकार्ति आचरणोंद्वारा ही संसारको न्याय, वैराग्य और भोगोंकी अनित्यताका पाठ पढ़ाते हैं ।

* श्रीगौड़ प्रभुके प्रभवस्थ प्रकट हुए हर्ष, ईर्ष्या, क्रोध, वैश्य और आदि आदिके भावोंसे निमित्त प्रत्यक्षको भाव्यवान् पुरुष ही मरण भर पाते हैं ।

ब्रह्मदेव, कबीरदास और परमहंस रामकृष्णदेव-जैसे बहुत-से परोपकारी महापुरुष अपनी असोच दार्ढ्यके ही द्वारा संसारका फल्याण करते हैं । श्रीचैतन्यदेवने तो अपने जीवनको ही प्रेमका साकार स्वरूप बनाकर मनुष्योंके सम्मुख रख दिया । चैतन्य-चरित्रकी मनुष्य ज्यों ज्यों आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों-ही त्यों वे शास्त्रीय सिद्धान्त साम्यदायिक, वस्तुचिन्त क्षीमात्त निकलकर संसारके सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे । चैतन्यदेवने किसी नये धर्मकी रचना नहीं की । संन्यासधर्म या त्याग धर्म जो ऋषियोंका सनातन धर्म है, उसीके वे शरणार्थी हुए और संसारके सम्मुख महान् त्यागका एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके उसीको त्यागका यथार्थ धर्म दिखा दिया । समयक प्रभावसे ज्ञानमार्गमें जो शुष्कता आ गयी थी, संसारको असार बताते-बताते जिनका हृदय भी मारहान और शुष्क बन गया था, उसी शुष्कताको उन्होंने मेटकर त्यागके साथ सरलताका भी समिश्रण कर दिया । उस त्यागमय प्रेमने सोनमें सुहारोका काम दिया । यही श्रीचैतन्यका गौन सार सिद्धान्त समझा है । किन्तु मैं अपनी मान्यताके लिये अन्य किसीको बाध नहीं करता । पाठक, स्वयं चैतन्यचरित्रका अध्ययन करें और मयामति उनके सार सिद्धान्तका स्वयं ही पता लगानेका प्रयत्न करें । महाप्रभुने समय-समयपर आठ श्लोक कहे हैं । वे सब महाप्रभुचिन्त ही बताये जाते हैं । वैष्णवमण्डलीमें वे आठ श्लोक 'शिक्षाष्टक' के नागसे अत्यन्त ही प्रसिद्ध हैं । उनपर बड़ी टीका-टिप्पणियाँ भी लिखी गयी हैं । ग्रन्थके अन्तमें उन आठ श्लोकोंका अर्थसहित देकर हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं जो 'श्रीश्रीचैतन्य चरितावली' का आदिसे अन्त तक पहुँचे वे परम भागवत तथा प्रेमी तो अवश्य ही होंगे, यदि न भी होंगे तो इस चार चरित्रके पठन और चिन्तनसे अवश्य ही वे प्रेमदेवकी मनुष्योद्दिष्ट मूर्तिक अनन्य उपासक बन जायेंगे । चैतन्य-चरितावलीरूपी रसमयी

धाराने हमारे और पाठकोंके बीचमें एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। चाहे हमारा 'चैतन्य-चरित्रावली' के सभी पाठकोंसे शरीर-सम्बन्ध न भी हो किन्तु मानसिक सम्बन्ध तो उसी दिन जुड़ चुका जिस 'दिन' उन्होंने अचैतन्य जगत्को छाड़कर चैतन्य चरित्रकी खोज की। उन सभी प्रेमी बन्धुके आन्तरणोंमें हृदयगे इस हृदयहीन नीरस लेखककी यही प्रार्थना है कि आपलोग कृपा करके अपने प्रेमका एक एक कण भी इस दीन-हीन कंगालकी प्रदान कर दें तो इसका कल्याण हो जाय। कहावत है

'बूँद-बूँदसे घट भरे, थकन शीतो होय।'

—यस, प्रत्येक पाठक हमारे प्रति थोड़ा भी प्रेम प्रदर्शित करनेकी कृपा करें तो हमारा यह शीता घड़ा परिपूर्ण हो जाय। क्या उदार और पेभी पाठक इतनी भिक्षा हमें दे सकेंगे ? यह हम हृदयसे कहते हैं, हमें धनकी या और किसी सासारिक उपभोगोंकी अभी तो इच्छा प्रतीत होती नहीं। आयेकी यह सावला जाने अन्धे-अन्धोंको लाकर फिर अपने इसी मायाजालमें फँसा दिया है, फिर हम-जैसे कीट-पतंगोंकी तो गणना ही क्या ! उसे तो अभीतक देखा ही नहीं। शाल्लोहे यह बात मुनी है कि प्रेमी भक्त ही उसके स्वरूप हैं, इसीलिये उनके सामने अकिञ्चन भिक्वारीकी तरह हम पाला पसारकर भीख माँग रहे हैं। हम यह भी विश्वास है कि इतने बड़े दाताओंके दरवाजोंमें हम निराश लेकर न लौटेंगे, अवश्य ही हमारे झोलीमें वे कुछ-न-कुछ तो ढालेंगे ही। भीख माँगनेवाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओंके चित्तको अपनी ओर खींचकर भीख माँगता है। अतः हम भी चैतन्यसेक इन अलु ओकोंकी ही कहकर पाठकोंसे भीख माँगते हैं।

(१)

चेतोदर्पणमार्जनं भवसहादावाप्तिनिर्वापणं
श्रेयःकैर्यच्चन्द्रिकावितरणं विद्याचभूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्ज्जुन प्रतिपद्यं पूर्णमृतास्वादनें
सर्वारमस्रपनं परं विनश्यते श्रीकृष्णसकीर्तनम् ॥

जो चित्तरूपी दर्पणके मैलको मार्जन करनेवाला है, जो ससार
रूपी महादुःखाग्निको शान्त करनेवाला है, प्राणियोंको मङ्गलदायिनी
कैरव चन्द्रिकाका वितरण करनेवाला है, जो विद्यारूपी यधूका जीवन-
स्वरूप है और आनन्दरूपी समुद्रको प्रतिदिन बढ़ानेहीवाला है उस
'श्रीकृष्णसकीर्तनकी जय हो, जय हो !

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारि !
हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

(२)

नाज्ञातकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-
स्त्वनर्पितानिमिमितः स्मरणेन कालः ।
एतादृशी तव कृपा भगवन् समाधि
दुर्दैवमीदृशमिहाज्ञानि नानुरागः ॥

गणनाथ ! तुम्हारी कृपामें कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्यमें
कुछ सन्देह नहीं भला, देखो तो सही तुमने 'नन्द-मन्दन' 'वज्रचन्द्र'
'मुरलीमनोहर' 'राधारमण' ये कितने सुन्दर-सुन्दर कानोंको प्रिय लगनेवाले
अपने मनोहारी नाम प्रकट किये हैं, फिर ये नाम रीते ही हों सो बात
नहीं, तुमने अपनी सम्पूर्ण शक्ति सभी नामोंमें समानरूपसे भर दी है ।
जिसका भी आश्रय ग्रहण करें, उसीमें तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जायगी ।

सम्भव है, वैदिककृष्ण-कृत्वापोंकी भोंति तुम उनके लेनेमें कुछ देना, काल और पाषाण नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनाता होनेका भय भी था, सो तुमने तो इन पार्श्वोंका कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। श्री हो, पुरुष हो, दिव्य हो, अन्त्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी शुचि-अशुचि किसीका भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओंमें, सभी समयोंमें सर्वत्र उन समधुर नामोंका संकीर्तन कर सकते हैं हे भगवन् ! तुम्हारी तो जाँवोंके ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे इन समधुर नामोंमें सच्चे हृदयसे अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुरारे ।

हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

(२)

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।

अम्नाग्निना मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः ॥

हरिनामसंकीर्तन करनेवाले पुरुषको कित्त प्रकारके गुरु बनाने चाहिये और दूसरोंके प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसको कहते हैं—“भागवत ब्रह्मण्येष्टकी मुख्यतया दो गुरु बनाने चाहिये—एक तो तृण और दूसरा वृक्ष ।” तृणसे तो नम्रताकी दीक्षा ले, तृण सदा सबके पैरोंके नीचे ही पड़ा रहता है । कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाशमें चढ़ा भी देवे, तो वह फिर ज्यों का-त्यों ही पृथ्वीपर आकर पड़ जाता है वह स्वप्नमें भी किसीके सिरपर चढ़नेकी इच्छा नहीं करता तृणके अतिरिक्त दूसरे गुरु ‘वृक्ष’ से ‘सहिष्णुता’ की दीक्षा लेनी चाहिये । सुन्दर वृक्षका जावन परोक्षकारके ही लिये होता है । वह भेद भाव शून्य होकर समानभावसे सभीकी सेवा करता रहता है ।

मिसकी इच्छा ही वही उसकी सुगन्ध शीतल लघन छायामें आकर अपने मनकी ताप बुझा ले । जो उसकी शाखाओंको काटता है, उसे भी वह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है और जो जल तथा खादसे उसका सिञ्चन करता है, उसको भी वैसी ही शीतलता । उसके लिये पशु-मित्र दोनों समान हैं । उसके पुष्पाङ्गी सुगन्धि जो भी उसके पास पहुँच जाय, वहीं ले सकता है । उसके माँदको जो चाहे छुटा लावे उसके कच्चे-पके फलोंको जिसकी इच्छा हो, वही ताड़ लावे वह किसीसे भी मना नहीं करेगा । दुष्ट स्वभाववाले पुरुष उसे खूब कल्योंसे समृद्ध देखकर डाढ़ करने लगते हैं और हर्षावस्था उसके ऊपर पत्थर गेंकते हैं किन्तु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता, उलटें उसके पास यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करनेवालेको पके ही फल देता है, यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारीके प्रति प्रेमभाव प्रदर्शित करता है । दुष्ट स्वभाववाले उसीकी छायामें बैठकर शान्तिलाभ करते हैं, पीछे उसकी सीधी शाखाओंका काटनेकी इच्छा करते हैं । वह बिना किसी आपाँचके अपने शरीरका कटाकर उनके कर्मोंको पूर्ण करता है । उस मुखसे सद्भिण्युता सीखनी चाहिये ।

मान तो मृगतृष्णाका जल है, इसलिये मानके पीछे जो पड़ा, वह प्यासे हिरणकी भौंति सदा तड़क-तड़ककर ही भरता है, मानका वही अन्त नहीं ज्यों-ज्यों आगेका बढ़ते चले त्यों-ही-त्यों वह बाह्यकामय जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा इसलिये वैष्णवको मानकी इच्छा कभी न करनी चाहिये, किन्तु दूसरोंको सदा माग प्रदान करते रहना चाहिये । सम्मानरूपी सम्पत्तिकी अनन्त खानि भगवान् न हमारे हृदयमें दे रखी है । जिसके पास धन है और वह धनकी आवश्यकता रखनेवाले व्यक्तिको उसके भौंगनेपर नहीं देता, तो वह 'कंजूस' कहलाता है ।

इसलिये सम्मानरूपी घनको देनेमें किसीके साथ संजूषी न करनी चाहिये । तुम परम उदार बनो, दोनों हाथोंसे सम्पत्तिको लुटाओ, जो तुमसे मानकी इच्छा रखें उन्हें तो माग देना ही चाहिये, किन्तु जो न भी माँगे उन्हें भी बस भर-भरकर देते रहो । इससे तुम्हारी उदारतासे सर्वान्तर्यामी प्रभु अत्यन्त ही प्रसन्न होंगे । सभीमें उसी प्रकार प्रभुका रूप देखो । समाको उन्मत्त ही विग्रह सनसकर नमतापूर्वक प्रणाम करो । ऐसे बनकर ही इन सुमधुर गानोंके सजीव न करनेके अधिकारी बन सकते हो -

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! नृगरे !

हे नाथ ! नागधन ! वासुदेव !

(५)

स धनं न जन न सुन्दरीं
कवितां वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भगवत्प्राप्तिकिरहंतुमी स्वयि ॥

सतारमें सब गुणोंकी खानि धन है । जिसके पास धन है, उसे किसी बातकी कमी नहीं, धनी पुरुषके पास गुणी, वाणेश तथा भौतिक-भौतिकी कलाओंके फाविद आप-से-आप ही आ जाते हैं । धनसे भी बढ़कर शक्तिशालिनी जन सम्पत्ति है । जिसकी आज्ञाम दस आदमी हैं, जिसके कहनेसे अनेकों आदमी क्षणभरमें रक्त बहा सकते हैं, वह अच्छे-अच्छे धनिकोंकी भी परवा नहीं करता । पैसा पास न होनेपर भी अच्छे-अच्छे लक्ष्मणी करोड़पती उससे घर-घर फँपते हैं । उस जनशक्तिसे भी बढ़कर आकर्षक सुन्दरी है । सुन्दरी सगारमें जिसके मनको आकर्षित नहीं कर सकती । अच्छे-अच्छे करोड़पतियोंके कुमार सुन्दरीके तनिक-से कटाक्षपर लाखों रुपयोंको पानीकी तरह बहा देते हैं ।

हवाएँ बरफों से ढँके की हुई तद्वत् को लनेकी तपस्वी-ज उसकी देखी
 भौंके ऊपर चार देनेका जन्म होते हैं । शरीर हो चाहे शरीर, पण्डित हो
 चाहे मूर्ख, दूरदर्श हो अथवा निर्बल जिसके ऊपर भी भौंहरी कनाने
 कदाधरणी बागकी स्तनकर सुन्दरीने एक बार मार दिया प्रायः वह
 मूर्छित हो हो जाता है । तभी तो राजर्षि भर्तृहरिने कहा है 'कल्पदर्प-
 दलने विरल मनुष्या' अपाङ्ग कामदेवके मरुको चूर्ण करनेवाले इस संसारमें
 निरले ही मनुष्य हैं । कामदेवकी सहचरी सेनानायिका सुन्दरी ही है । उस
 सुन्दरीसे मैं बढ़कर कविता है, जिसको कविताकामिनीने अपना कान्त
 कहकर वरण कर लिया है, उसके मन प्रैलोक्यकी सम्पत्ति भी युक्त है । वह
 धनहीन होनेपर भी साहसाट है । मरुति उसकी मोल ही हुई पेरी
 है । वह राजा है, महाराजा है, दैव है और विधाता है । इस
 संसारमें कमनीय कवितायुक्ति किसी निरले ही भाग्यवान् पुत्रको
 प्राप्त हो सकती है । किन्तु ध्यारे मैं तो भनः जनः सुन्दरी तथा कविता
 इनमेंसे किसी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं रखता । तब तुम पूछोगे—तो
 तुम और चाहते ही क्या हो ? इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश !
 मैं कर्मबन्धनोंको मेटनेकी प्रार्थना नहीं करता । मेरे धारमको मिटा दो
 ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता । भले हूँ मुझे चौराणी लाभ क्या चौराणी
 जरब सेनियोंमें अमग करना पड़े, किन्तु ध्यारे तभी । तुम्हारी रगुति
 हृदयसे न भूले । तुम्हारे पुनीत पाद-पद्मोंका भयग सदा अधुना भाग्यो
 ज्यों का स्यां ही बना रहे । तुम्हारे प्रति मेरी अर्पित मक्ति उगी प्रकार
 बनो रहे । मैं सदा निहता रहूँ -

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! शुरारे !

हे नाथ ! नारायण ! धामुधेव !

१)

(१) किङ्करं

अग्रि मन्दस्तनूज तं विषमे भयान्मुखी ।
पतितं स पादपङ्कज-
रूपया तव सदृशं विचिन्तय ॥

स्थितधुली-

हे । सुने इसमें तुमने क्यों फेंक दिया,
यह संसार समुद्रके समान वैधत नहीं । मैं अपने कसोंके अधीन
है नाथ ! इसकी सुने कोई शिकावार बार ब्रवता हूँ और फिर तुम्हारी
होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ । हूँ । इस अयाह सागरके समन्वय
कण्ठाके सहारे ऊपर चढ़ने लगता हूँ गहरा है, किन्तु हे मेरे रक्षण !
मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह किन्तु गया हूँ । कभी-कभी खारा पानी
में इसमें हलकियाँ मारते मारते भी लगती है । कर्मा कर्मोंमें पानी भर
सुँहमें चला जाता है, तो कैसी हो जलसे निरन्तरिने लगती हूँ । कभी-
जाता है, तो कभी भाखें ही नमकी का जाता है । हे मेरे मनोहर मन्दाह !
कभी नाकमें हाँकार भी जन चक्षण नौकर जातकठ सेवक समझकर
हे मेरे कोमलप्रकृति येवट ! सुने गालक लाकर ही न, बड़े चपल ही ।
कहीं बैठनेका स्थान दो । तुम तो मैं बैठनेके लिये तुझे स्थान कहाँ दूँ ।
पूछ सकते हो, इस अयाह जलमें मैं तुम्हें थिठा हूँ । तो हे मेरे रक्षक
मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें जा, तुम्हें मुलाता नशं, मुलाता हूँ ।
शिरोमणि ! मैं चालकी नहीं क- जलमें रहनेपर भी नहीं डूबता और
तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है, जे-हुआंको आश्रय दे रक्खा है । तुम्हारे
उपमें तुमने मुझ-जैसे अनेकों डूबते मरते हैं, ये तो जलमें ही रहनेके यादी
ये अक्षय वर्षाके जो कोमल नरणक कण जलमें रहते हुए भी निश्चिन्त
हैं । इन फमलांमें सैकड़ों धूलिके मन्दजीक लादिले लाल ! उन्हीं धूलि
रूपसे बिना डूबे ही बैठे हैं । हे तुम भी उन पावन पत्रोंमें रण बनाकर
कणोंमें मेरी भी गणना कर लो ! मु

बिठा लो । यहाँ बैठकर मैं तुम्हारी घोंरे-परी घेर दिखानेकी क्रीड़ाके साथ गिरक-गिरककर सुन्दर स्वरसे इन नामोंका गायन करता रहूँगा—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! सुतारे !

दे ताथ ! नारायण ! वासुदेव !

(६)

नय

गलदधुधारया

वदन गद्गदरुद्धमा गिरा ।

शुलकैर्निचितं

ययुः

कदा

तव नाममहणे भविष्यति ॥

प्यारे ! मैंने ऐसा सुना है कि वासुओंके भीतर जो सफेद-सफेद फाँवका-सा छोटा-सा घर दीखता है, उसीके भीतर तुम्हारा घर है । तुम सदा उसीमें वास करते हो । यदि यह बात ठीक है, तब तो प्रभो ! मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है । मेरी आँखें आँसु तो बहाता ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होगे । बोलना-चालना तो वाञ्छिततामें होता है, तुम सम्भवतया मौनियोंसे प्यार करते होगे, किन्तु दयालो ! मौन कैसे रहूँ ! यह वाणी तो अपने-आप ही फूट पड़ती है । वाणीको रोक दो, गलेको बन्द कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द न निकल सके । सुस्तीमें सभी पस्युएँ शिथिल हो जाती हैं । तुम कहते हो—‘तारे ये शरीरके बाल क्यों पड़े हैं ?’ प्यारे ! इनमें बिद्युत्का सञ्चार नहीं हुआ है, अपनी विरदरूपी बिल्ली इनमें भर दो जिससे ये तुम्हारे नामका शब्द सुनते ही चौंकर खड़े हो जायँ । हे मेरे विधवा ! इनकी खुस्ती मिटा दो, इनमें ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुर-हुरी आती रहें । यश, जहाँ तुम्हारे नामकी ध्वनि सुनी, वहीं दोनों नेत्र लज्जालन अभुसे भर आये, वाणी अपने-आप ही

रुक गयी, शरीरके सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गये प्यारे ! तुम्हारे इन मधुर नामोंको छेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति हो भी सकेगी क्या !

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !

हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

(७)

युगयितं निमेषेण क्षुब्धं प्रावृणयितम् ।
शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे ॥

हाथ रे प्यारे ! लोग कहते हैं आयु अल्प है, किन्तु प्यारे ! मेरी आयु तो तुमने अनन्त कर दी है और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं छिप गये हो । हे चोर ! जरा आकर मेरी दशा तो देखो । तुम्हें बिना देखे मेरी कैसी दशा हो रही है, जिसे लोग “निमेष” कहते हैं, पलक मारते ही लिये समगको ध्वंसीत हुआ बनाते हैं, यह समय मेरे लिये एक युगसे भी बढ़कर हो गया है इसका कारण है तुम्हारा विरह । लोग कहते हैं, वर्षा बार ही महीने होती है, किन्तु मेरा जीवन तो तुमने वर्षाभय ही बना दिया है । मेरे नेत्रोंसे सदा वर्षाकी धाराएँ ही छूटती रहती हैं क्योंकि तुम दीखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गये हो । नैसर्गिक चौबीस गुण बताते हैं, सात पदार्थ बताते हैं । इससंसारमें विविध प्रकारकी वस्तुएँ बतायी जाती हैं, किन्तु प्यारे गोहन ! मेरे लिये तो यह सम्पूर्ण संसार धूना-धूना-सा ही प्रतीत होता है, इसका एकमात्र कारण है तुम्हारा अदर्शन । तुम मुझे यहाँ फँसाकर न जाने कहाँ चले गये हो, शूलिषे मैं सदा रोना रोता चिड़हाता रहता हूँ—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !

हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

(८)

आदिलक्ष्य वा पादरतां विनष्टु मा-

मदर्शनान्मर्महतां करोतु या ।

यथा तथा वा विदधतु लम्पटो

मन्मथनाथस्तु स एव नापरः ॥

हे सखि ! हम व्यर्थकी बातोंमें क्या रक्खा है , तू मुझे उसके गुणोंको क्यों सुनाती है ? वह नारे दयामय हो या धोखेवाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रसिक हो या जारशिरोमणि मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ , मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया है । वह चाहे तो इसे हृदयसे चिपटाकर प्रेमके कारण इसके रोमोंको खड़ा कर दे या अपने बिरहमें जलसे निकाली हुई मर्महत मछलीकी भाँति तड़फाता रहे मैं उस लम्पटके पाले अब तो पड़ ही गयी हूँ अब सोच करनेसे हो ही क्या सकता है, जो होना था सो हो चुका मैं तो अपना सर्वस्व उसपर वार चुकी वह इस शरीरका स्वामी बन चुका । अब कोई अगर पुनः इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता । उसके अनन्त सुन्दर और मनोहर नाम हैं, उनमेंसे मैं तो रोते रोते इन्हीं नामोंका उच्चारण करती हूँ—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे !

हे नाथ ! नाशयण ! वासुदेव !

प्रेमी पाठकोंका प्रेम दिन दूना रात जौगुना बढ़ता रहे, क्या इस भिखारीको भी उसमेंसे एक कण मिलेगा ?

इति ग्रन्थः ।

श्रीश्रीचैतन्य-चरितामली समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

कृतज्ञता-प्रकाश

श्रीपदरीन्मारापनने छोटेनेपर जब बहो आका वा, तब बहो एक जगत्पार, मिश्रपार और शत्रुकी कयरी मेरी कमलिनी। बहो आनेपर बहुत दिनोंके पश्चात् पुनः एक किन्तनेकी प्रेरणा हुई और उसी समय सभी आशुपरीय पुनः मेरी विन्यायके एकपिण्ड हो गयीं। जिसने दिलवालेकी प्रेरणा की उसीने पुनः बुझा दी। उठड़ी खीला है, उसे फन्ववत हो गया हूँ। ऐवकके धन्यवादका भूय ही क्या है। गून्व न भी हो, तो भी मैं विन्या ही बूल् दे हूँ तो यह मेरी अनभिकार सेवा प्यारी आयी। अतः उन भावगुणपार वस्तुओंका ही समनाम है वहाँ दिने दिला हूँ, जिनके वशिष्ठ हृदयमें अपने देवों परम ज्ञान प्रेरणा की। जितनी पुनःकोणी ये सबी है रहा हूँ, उन्मेंसे मैंने किसीको तो केवल उलट-मुलटकर ही देखा, किन्तु किपय-सूनी ही देखी, किसीको कुछ पड़ा भी। आशुपार्य पूरी हो शायद ही कोई पदी हो। कदाचित् है—छेत्तरक लोग पुनःके बहो बहो नृपते है। यथाप्य वाच देखी ही है। इन पुनःकोणी मैंने केवल संभार है। फिर भी उनका उत्तेज कर देना तो आवश्यक ही है। लेखक, प्रकाशक, अनुपादक सभीके प्रति मैं अपनी हृदयगत प्रार्थना करता हूँ।

कृतज्ञता-प्रकाश

भीषदरीमारापलसे लौटनेपर जर वहाँ आता पा, सब यही एक अरक्षण, मिश्रण और टाटको कपरी मेरी वृत्ति की वहाँ जानेपर बहुत दिनोंके पश्चात् पुलाक टिल्लेकी प्रेलाग हुई और उली जम्भद खमी अवश्यभीय पुलाके भी बिना मिक्कलके एकत्रित हो गयीं । जिसने डिखवनेकी प्रेरणा की उसीने पुलाके जुटा दी नसकी लीला है, उसे प्रत्यक्ष ही क्या है । देवके अभ्यस्तता मूल्य ही क्या है । मूल्य न भी हो, से भी मे विना ही मूल्य है हैं तो पर मेरी अनपिचर चेहा गमकी जायगी । अतः उन भावकृपापाव बन्धुजीका ही शुभनाम मे वहाँ दिये देला हैं, जिनके पवित्र हृदयने उसने देखे पर पालन प्रेलाग की । जितनी पुलाकीकी मे गली है रहा हैं, उनमेंसे मैंने दिलीप्से तो केवल उच्छट-पुच्छकर ही देला, किधकी नियम-पुलो ही देखी, किसीसे कुछ सदा भी, असतोपान्त बूरी तो शायद ही कोरे पदी हो । कदाचित है लेखक लोग पुलाके पदते मही गेले हैं । बगार्ब बात देली ली है । इन पुलाकीमे मैंने केवल प्रेलाग है । फिर मे टनका उल्लेख कर देना तो आवश्यक ही है । लेखक, प्रकाशक, अनुवादक सभीके प्रति मैं अपनी प्रकटित करता हूँ ।

नाम पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	किन्हीं द्वारा प्राप्त
१ श्रीश्रीचैतन्यभाष्यत आदिलखण्ड (बंगला)	श्रीचन्द्रावमदासठाकुर; श्री- भक्तिसिद्धान्तसस्वतीद्वारा सम्पादित , गोर्हीच भाष्य	श्रीगोर्हीचमठ, कलकत्ता	पू० हरिचाराजी
२ श्रीश्रीचैतन्यभाष्यत सख्यखण्ड (बंगला)	"	"	"
३ श्रीश्रीचैतन्यभोगल	श्रीलोचनदासठाकुर; श्रीभक्ति- सिद्धान्तसस्वतीद्वारा सम्पादित श्रीदिग्विजयकुमार घोष	श्रीचैतन्यमठ नदिया नं० २ आनन्द चट्टो पाण्ड्याय सैन बागबाजार, कलकत्ता	" श्रीशमेश्वरप्रसादजी गैबा (बदायूँ)
४ श्रीभक्तिनिर्मादचरित (प्रथम खण्ड)	"	"	"
५ श्रीभक्तिनिर्मादचरित (द्वितीय खण्ड)	"	"	"
६ " तृतीय खण्ड	"	"	"
७ " चतुर्थ खण्ड	"	"	"
८ " पञ्चम खण्ड	"	"	"
९ " षष्ठ खण्ड	"	"	"

१०	लार्ड गोराङ्ग (अंग्रेजी) (प्रथम खण्ड)	श्रीविश्वेश्वर उपाध्याय	अमृतवाजार, पत्रिका कायलिय, कलकत्ता	१०० हरिवाचजी *
११	११ (द्वितीय खण्ड)	"	"	"
१२	लार्ड ऑफ डब			
१३	श्रीरायराजानन्द (बंगला)	श्रीरघुचक्रमोहन विद्याभूषण	नं० २५ वागवाजार स्ट्रीट कलकत्ता	श्रीसमेश्वरप्रसादजी गंगा (यदगुँ)
१४	श्रीश्रीनित्यचरितामृत (बंगला)	श्रीकविराज कुण्डदास गोस्वामीविश्वरूप (अमृत प्रसाद और अनुभाष्यललित)	गोर्क्षप मठ, कलकत्ता	"
१५	गम्भीराय श्रीगौराङ्ग (बंगला)	श्रीरघुचक्रमोहन विद्याभूषण	नं० २५ वागवाजार स्ट्रीट कलकत्ता	"
१६	मीलान्ते वज्रमाधुरी (बंगला)	"	"	"
१७	श्रीश्रीरामकृष्णक्यामृत (बंगला) (प्रथम खण्ड)	श्री 'म' कथित	१३। २ शुक्रप्रसाद चौधरी लिन। कलकत्ता	"

नाम पुनः	लेखक	प्रकाशक	किन्तु द्वारा प्राम
भारत	श्रीहरिदास गोस्वामी द्वारा सम्पादित	श्रीहरिदास गोस्वामी भूपाल	श्रीदुष्मानप्रसादजी पोद्दार
(मूल)	ठाकुर तुन्दानन्ददासजी गोस्वामी	श्रीरामदेव मिश्र, श्रीहरि- मन्त्रिदासिनी सभा, वरदमपुर	कल्याणसम्पादक गोरखपुर
(चंगला ते नटक)	श्रीरूप गोस्वामी	"	"
अनु दीक्षित	"	श्रीअच्युतयन्माला, काशी	सेठ गौरीशंकरजी गोमनका, खुरजा निगामी, काशी प्रदाती
परमपूज्य दीक्षित	श्रीरामपुराणरत्नरत्नजी अभिज्ञानी पार की	"	"

२५ मलमाधुरीस्वर (हिन्दी)

२६ श्रीचिंतन्यचरितामृत मूल
(बंगला)

२७ श्रीमद्भागवत (मूल)

२८ श्रीश्रीमतामल
(बंगला)

२९ श्रीमद्भागवत (हिन्दी
ऊनुवाद) (प्रथम खण्ड)

३० " (द्वितीय खण्ड)

३१ श्रीमद्भागवत (तृणिका
टीका, उत्कृत)

३२ श्रीमद्भागवत (श्रीधरी
टीका)

श्रीधरस्वामीहृत संस्कृत
टीका

सं० विद्योमीहृत्वि

श्रीकविराज कृष्णदासजी
गोस्वामी

भगवान् वेदव्यासमण्डीत
श्रीलटदासबाबाजी (कृष्ण
दास) नामाजीकी भक्तनाम
बंगला अनुवाद

सं० कु० रामस्वरूप रामो
कृत अनुवाद

"

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन,
प्रथम

श्रीविस्मिन्विहारी विभास,
कलकत्ता

श्रीतेजोदधत्येस. गुप्तरं
नं० २१ मन्दकुमार

सौधरी दिगीब लैना,
कलकत्ता

सरमीनासायणभेय
मुदादाबाद

"

लीयोफी हफी

"

रत्नमता-प्रकाश

श्रीगणेशस्यसादजी,
गंगा (वदार्ण)
साला यदुलालजी,
गंगा (वदार्ण)

"

"

"

श्रीनाकुरदारा
पुलाफाल्य गंगा
(वदार्ण)

"

पं० यदरीपलादजी,
अनुराधर

२७

नाम पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	किन्ने द्वारा प्राप्त
२८ श्रीश्रीरामकृष्णकथामृत (बंगाल) (हिन्दीय खण्ड)	श्री'म'कथित	१३।० गुरुप्रसाद चौधरी लैन, कलकत्ता	श्रीरामेश्वरप्रसादजी, मैदा (बदायूँ)
२९ " (तृतीय खण्ड)	"	"	"
२० " (चतुर्थ खण्ड)	"	"	"
२१ गीतमोहिन्दरम् (बंगाल- हरयोम)	श्रीकविजगदेवधिरचितम् सरकुलदीक्षा, बंगालुनाद मो० तुलसीदासजी, बाबू- स्वामीमुन्दरलाल जी० ए० द्वारा भाषाटीका	१६६७ बहुबाजार स्ट्रीट कलकत्ता इण्डियन प्रेस, प्रयाग	"
२२ रामचरितमानस (हिन्दी)			"
२३ विनय-पत्रिका (हिन्दी)	मो० मुलसीदासजी, श्री- हनुमानप्रसादजी पोद्दारकृत भगवद्गीता	गीताप्रेस, गोरखपुर	"
२४ श्रीविष्णुमियागोरक्ष- छापवाली (संस्कृत)	अ० श्रीरामानन्द व्याख्यान- विहारद	ला० हरजीमल गणेशीखान नया बाजार, दिल्ली	"

२५	प्रबन्धापुरीघर (हिन्दी)	सं० वियोगीदरिजी	सिन्दी साहित्य-समेलन, प्रयाग	श्रीरमेशचरणसाहजी, गौवा (बदायूँ)
२६	श्रीचैतन्यचरितानुगत मूल (बंगला)	श्रीकविराज गोस्वामी	भगविनिविहारी विश्वास, कलकत्ता	साला बाबूखालजी, गौवा (बदायूँ)
२७	श्रीमद्भागवत (मूल)	भगवान् वैद्यनाथप्रणीत	श्रीवेङ्कटेश्वरप्रेश, मुम्बई	"
२८	श्रीभीमसेनाल (बंगला)	श्रीलालदासबाबाजी (कुण्ज दास) नामाजीकी मत्तमाखा नमाला अनुवाद	नं० २१ अन्दकुमार, चौधरी द्वितीय लेन, कलकत्ता	"
२९	श्रीमद्भागवत (हिन्दी अनुवाद) (प्रथम खण्ड)	श्री० कु० रामस्वरूप शर्मा	लक्ष्मीनारायणप्रेश	"
३०	" (द्वितीय खण्ड)	कृत अनुवाद	सुरदाशद	"
३१	श्रीमद्भागवत (चूर्णिका टीका, ससृजित)	"	"	भगठाकुरद्वारा पुस्तकालय गौवा (बदायूँ)
३२	श्रीमद्भागवत (श्रीधरी टीका)	श्रीधरस्वामीकृत ससृजित टीका	लीथोकी छपी	"
३३			"	पं० बट्टरीमसाहजी, अनूपशहर

नाम पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	चित्रके द्वारा प्राप्त
४५ श्रीमद्वैष्णोद्दीपतत्त्व- दिग्दर्शनम्	श्रीयैकेविहारीदाजी 'वैकुण्ठिया'	निदानमहलरोड, लखनऊ	आचार्य श्रीवानन्त- दाज गोस्वामी राधारमणजीका मन्दिर श्रीकृष्णदासन बाबू रामचरणजी आयवाले, बी० ए०, एल० टी० मास्टर, टी० ए० बी० हाई स्कूल, बुलन्दशहर अरिहसज ५० गंगासहायजी गौड़ा (चदायू)
४६ भक्तचरितावली (हिन्दी)	श्रीशशिभूषण बसुकी बंगला पुस्तकका आगुवादा, अ० लहरीप्रसाद पाण्डेय	दण्डिवनप्रेस, प्रयाग	श्रीवानन्त ब्रह्मचारीजी
४७ श्रीसुमार्गतरङ्गमञ्ज- रासम् (संस्कृत)	श्रीकाशीनाथ शर्माद्वारा संगृहीत	निर्णयपात्राग-प्रेस, मुम्बई	
४८ श्रीगौणव्रजमधुम(हिन्दी)	डा० शिवनन्दनसदायजी	खड्गनिलयप्रेस, यौकौपुर	

४९	भक्तचरितावली (हिन्दी)	श्रीमदुदयजी ब्रह्मचारी	हिन्दीप्रेम, प्रयाग	श्रीआनन्द-
५०	श्रीचैतन्यचरितामृत (आदि खण्ड) हिन्दी	अनु० श्रीराधाचरण गोस्वामी	श्रीराधारमणजीका मन्दिर, श्रीदुर्गाधिन	ब्रह्मचारीजी पृ० हरियावाजी
५१	श्रीमनुस्मृति	श्रीकुल्लूकभट्टविरचित टीका		

इन पुस्तकोंके अतिरिक्त 'कल्याण' सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजीने गीताप्रेससे अथवाकफी प्रकाशित सभी पुस्तकें तथा भी सा० योंकेविहार्(म्यालजी 'वॉकेपिया') जीने अपना मूल्य वितरित की जानेवाली छोटी-छोटी १४ पुस्तकें भेजी थीं। उनमेंसे एक कारण मैं इन्हे देना भी न सका, मेरे विषयसे हमका बहुत ही कम सम्बन्ध था।

विनीत—

लेखक

श्रीचैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थ

विभिन्न भाषाओंमें हमें श्रीचैतन्यदेवके चरित्रसम्बन्धी ग्रन्थोंका पता चला है, उनके नाम नीचे दिये देते हैं—

संस्कृत

१-श्रीगुरुरी गुप्तका कदम्बा—ले० श्रीगुरुरी गुप्त (ये महाप्रभुके समकालीन थे ।)

२-चैतन्य-चरित काव्य—ले० श्रीगुरुरी गुप्त ।

३-श्रीचैतन्यचरित महाकाव्य—ले० कवि कर्णपूर (कोई-कोई इसे इनके बड़े भाई चैतन्यदासकृत बताते हैं । ये तीनों भाई प्रभुके सामने वर्तमान थे ।)

४-श्रीचैतन्यचन्द्रोदय नाटक—ले० कवि कर्णपूर ।

५-श्रीगौराणोद्देशदीपिका—ले० कवि कर्णपूर (इसमें कौन गौरभक्त किस गलीके अवतार हैं, यह बता बताया गया है ।)

६-श्रीचैतन्यचन्द्रामृत—श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीकृत ।

७-श्रीगोविन्दकदम्बा—ले० श्रीगोविन्ददासजी ।

८-श्रीचैतन्यचरित—श्रीचूडामणिदासकृत ।

९-श्रीकृष्णचैतन्योदयावली—श्रीप्रद्युम्न मिश्रकृत (ये महाप्रभुके चचेरे भाई थे ।)

१०-अमन्तसंहिता ।

११-चैतन्यसुखकल्पवृक्ष—(यह स्तवावलीके ही अन्तर्गत है, श्री० गो० खनुनाथदासकृत ।)

१२-श्रीचैतन्यशतक—श्री० कवि कर्णपूर ।

१३-श्रीचैतन्यशतक—श्रीवासुदेव सार्वभौम महाचार्य ।

१४-श्रीमद्गौराङ्गलीलास्मरणमंगलस्तोत्र । —श्रीकृष्णदासभक्तिकविनोद

वंगला

- १५-श्रीचैतन्यभाष्यत- श्रीकृन्दायनदास ठाकुरकृत ।
- १६-श्रीचैतन्यचरितामृत- श्रीगोस्वामी कृष्णदासजी कविराजकृत ।
- १७-श्रीचैतन्यसंगल- ठाकुर लोचनदासजीकृत ।
- १८-भनःयन्तोपिनी- श्रीनगजीवनजी (श्रीकृष्णचैतन्योदयावलीका
वंगल अनुवाद है ।)
- १९-श्रीनरोत्तम ठाकुरकी पदावली ।
- २०-‘महाप्रकाश’- श्री० वासुदेव घोष, माधव घोष और गोविन्द घोष
(ये तीनों छो भाई थे, एक परमेश्वर तीनों ही अपना नाम देते हैं,
तीनों ही प्रसिद्ध पदकार और प्रभुके भक्त थे ।)
- २१-गौराङ्ग-उदय- श्रीमुकुन्द पारिषद ।
- २२-गौर-चन्द्रिका- श्रीमुकुन्द पारिषद ।
- २३-प्रेमविलास- श्रीगित्यानन्ददास (महाप्रभुके पीछेकी लीलाओंका
इन्होंने वर्णन किया है ।)
- २४-श्रीगौराङ्गमहाभारत- प्रमुपाद हरिदास गोस्वामीद्वारा सम्पादित ।
(श्रीचैतन्यचरितामृत और श्रीचैतन्यभाष्यतके पद्योंके मावोंको
लेकर बहले यह ‘नयदांपलीला’ और ‘श्रीलाचललीला’के नामसे
कमराः निकला था । बड़ा भारी पोषा होनेसे ही इतका नाम
‘गौराङ्गमहाभारत’ रख दिया । बड़े खादनेमें छपे हुए १७७४ पृष्ठ हैं
और अक्षर भी बहुत महीन हैं ।)
- २५-‘श्रीअमियनिमार्दचरित’- ले० महात्मा शिशिरकुमार घोष (पृथक्-
पृथक् छः खण्डोंमें है । घोष महाशय ‘अमृतबानारपत्रिका’ नामक
अंग्रेजी प्रसिद्ध दैनिक पत्रके सम्पादक थे ।

२६—निमार्दसंन्यासनाटक —ले० डी० एल० राय महाशय ।

२७—गम्भीराय श्रीगौराङ्ग—ले० श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण ।

२८—नीलाचलेनजमापुरी—ले० श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण ।

इनके अतिरिक्त श्रीविद्याभूषण महाशयने 'धीमद्दासगोस्वामी' 'भीस्वरूप दामोदर' 'श्रीराम रामानन्द' नामकी कई बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं । इन सभीमें गौरचरित्र ही है, क्योंकि ये सभी महानुभाव श्रीगौराङ्गके अङ्ग ही थे ।

'श्रीश्रीविष्णुप्रियागौराङ्ग' नामक बँगला मासिक पत्रिकाके सम्पादक श्रीपाद हरिदास गोस्वामीने 'गौराङ्गमहामारत' के सिवा श्रीश्रीविष्णुप्रियाचरित, धीलक्ष्मीप्रियाचरित, श्रीविष्णुप्रियानाटक, श्री-गौरगीतिका, शङ्कावीर ठाकुर श्रीगौराङ्ग, श्रीविष्णुप्रियाविलापगीति, श्रीमुरारीगुप्त प्रतिष्ठित श्रीनिवाँ श्रीभूषणकीर्ति आदि छोटी-बड़ी बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं। इनके संगमें ही प्रत्युपरान्तरसे वे ही सब चैतन्य-चरितकी शानें हैं ।

अंग्रेजी

29—Lord Gouranga (In two parts): By Mahatma Shishir Kumar Ghosh.

30—Life of Love.

31—Chaitanya and his Age: By Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen.

32—Chaitanya and his Contemporaries: By Rai Bahadur Dinesh Chandra Sen.

33—Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu: By Thakur Bhakti Vinode.

34—Chaitanya's Pilgrimages and Teachings: By Sir Jadunath Sircar.

हिन्दी

३५-श्रीचैतन्यचरितामृत (मङ्गभाषामें प्रतिलिखित आदि खण्ड)

ले० श्रीराधाचरणदास गोस्वामी विद्यावासीदा ।

३६-श्रीगौराङ्ग महाप्रभु—वा० शिवमन्दनसहाय ।

गुजराती

३७-प्रेमावतार चैतन्यदेव—श्रीनर्मदादाकर पंड्या ।

इनके अतिरिक्त उडिया, मराठी, तैलुगु या अन्य भाषाओंमें श्रीचैतन्यदेवके जीवन-चरित्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ होंगे, उनका हमें पता नहीं चला है । इन उर्दूमें ४ भागोंमें एक 'गोरावोद' नामक ग्रन्थ भी हमने देखा है ।

